

Serial.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 5—6

МАЙ—ИЮНЬ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА“

МОСКВА—1925

Цена 1 р. 50 к.

Издательство „ПРАВДА“ и „БЕДНОТА“

Москва, М. Черкасский пер., 3/4.

Открыт прием подписки

— Н А —

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ философский и общественно-экономический журнал

„ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА“

Орган воинствующего материализма.

Основная задача журнала—защита ортодоксального диалектического материализма Маркса и Ленина от извращений идеализма и оппортунизма, откуда бы они ни исходили.

Журнал выходит под редакцией А. М. Деборина, Н. А. Карева, В. И. Невского, М. Н. Покровского и И. И. Степанова-Скворцова.

В журнале принимают участие все лучшие силы марксизма и ленинизма, к участию в журнале привлекаются ученые, стоящие на материалистической точке зрения.

В ЖУРНАЛЕ ИМЕЮТСЯ ПОСТОЯННЫЕ ОТДЕЛЫ:

- 1) Лени и ленинизм.
- 2) Актуальные проблемы философии диалектического материализма.
- 3) Исторический материализм.
- 4) История материализма.
- 5) Новое в естествознании.
- 6) Статьи по вопросам теоретической экономики.
- 7) История социализма.
- 8) Вопросы литературы и искусства в материалистическом освещении.
- 9) Труды.
- 10) Отдел переписки с читателями.
- 11) Библиография.

Журнал рассчитан на активных работников партии, преподавателей в учебных колледжах, вузов, рабфаков, марксистских кружков и т. п.

НЕПРИНЯТЫЕ РУКОПИСИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.

Адрес редакции: МОСКВА, ТВЕРСКАЯ, 48. ТЕЛ. 4-40-21. Кремлевский пер.

Приним по делам редакции от 12 до 3 час.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

на месяц—1 р. 50 к., на 3 мес.—4 р. 25 к., на 6 мес.—8 р.

Повышенные означенных цен ком бы те ни было **ВОСПРЕЩАЕТСЯ.**

Подписную плату надлежит переводить по адресу:

Главная редакция „ПРАВДЫ“ и „БЕДНОТЫ“

МОСКВА, М. Черкасский пер., 3/4.

Подписка принимается также и в отделениях Издательства:

СЕВ.-ЗАП. ОБЛ. ОТД.—Ленинград, Проспект 25 Октября, 82.

ВСЕУКРАИНСКОЕ ОТД.—Харьков, пл. Таволава, 17

и в губернских отделениях:

Киев—Улица Ленина, д. № 26. Одесса—Улица Лесная, 5. Ростов н/Д—Б. Садовая, 51. Бахмут—Пл. Свободы, 15. Таганрог—Улица Ленина, 23. Аутанск—Улица Ленина, 43. Екатеринбург—Улица К. Маркса, уг. Московской. Нижний-Новгород—Улица Свердлова, 5. Краснодар—Красная, 31. Ярославль—Дом Крестьянина. Кострома—Улица Октябрьской Революции, 4. Вриши—Улица III Интернационала, д. 63.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ
И ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ**

№ 5—6
МАЙ — ИЮНЬ

**ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА“
МОСКВА—1925**

Главконт № 38895

Москва.

Тираж 4.500 экз

Типография изд. „Правда“ и „Беднота“. Яузск. мост, Серебрянич. наб., д. 24.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Г. Деборин.—Ленин о сущности диалектики	5
Г. Деборин.—К вопросу о диалектике	14
Взгляды марксизма в нашу эпоху	19
Г. Радуловский.—Детские и старческие болезни в правовой теории . .	26

Б. Заводовский.—Предисловие к ст. о голоде	44
В. Котлов.—Природа голода	47
А. Ефремов.—Биологическое значение голода	62
Г. Цейтлин.—Физика Гегеля	78

М. Покровский.—К вопросу об особенностях исторического развития России (продолжение)	89
Б. Борискин.—Ленин и проблема империализма	110
М. Рубинштейн.—Реформизм и колониальная политика	140

К 100-летию со дня смерти Сен-Симона (1825—1925 г.)

Г. Фидель.—Ранний пророк «организованного» капитализма	161
Г. Фидель.—«Неосенсимонизм» и реформистский синдикализм	196

Т р и б у н а.

Г. Варлаам.—Как не надо писать критику	215
Вик. Карен.—Хождение по мукам философской критики	238

Б и б л и о г р а ф и я.

А. Романов.—Обзор литературы о Сен-Симоне	—
Б. Заводовский.—Провалы популяризатора	271
А. Ефремов.—Политическая экономия без понятия стоимости	284
М. Рубинштейн.—Н. Рожков.—Русская история в сравнительно-исто- рическом освещении	289

Ленин о сущности диалектики.

А. Деборин.

Льва узнают по ногтям. Достаточно внимательно прочесть печатаемый ниже краткий фрагмент Ленина о диалектике, чтобы убедиться в глубоком понимании Лениным философских основ марксизма вообще и существа диалектики в частности. Все свойственные Ленину особенности выступают в этом отрывке с полной определенностью, выпуклостью и резкостью: глубина и тонкость мысли, простота литературной формы и поразительное умение сочетать самые абстрактные идеи с революционной практикой, с живой жизнью.

В своем фрагменте, озаглавленном «К вопросу о диалектике», Ленин, само собою разумеется, не ставил себе целью исчерпать все содержание диалектики. Он хотел обратить внимание лишь на самую важную особенность диалектики, а именно: на тождество или единство противоположностей, как на основной закон объективного мира и человеческого познания.

В одной из своих философских тетрадей, напечатанной в № 1—2 «Под Знаменем Марксизма» Ленин дает следующее определение диалектики.

«Диалектика, — говорит он там, — есть учение о том, как могут быть и как бывают (как становятся) тождественными противоположности, при каких условиях они бывают тождественны, превращаясь друг в друга, почему ум человека не должен брать эти противоположности за мертвые, застывшие, а за живые, условия, подвижные, превращающиеся одна в другую».

Тождество противоположностей есть действительно основной закон природы, истории и человеческого познания. В этом законе Ленин правильно видит основную сущность диалектики, которая состоит в том, что во всех процессах природы и общества существуют внутренние противоречивые и противоположные тенденции. Все вещи в самих себе противоречивы, говорит Гегель. И он резко выступает против основного предрассудка современной логики, состоящего в том, что «противоречие не считается столь же существенным и имманентным определением, как тождество. Между тем, как на самом деле противоречие следовало бы считать за нечто более глубокое и существенное, чем тождество».

Ибо в противоположность ему тождество есть определение лишь простого, непосредственного, мертвого бытия; противоречие же есть корень всякого движения и жизненности; лишь поскольку нечто имеет в самом себе противоречие, оно движется, обладает побуждением и деятельностью¹⁾.

Такова же и точка зрения Ленина. Где нет противоречия, борьбы противоположностей и перехода их друг в друга, там нет развития, нет жизни, нет двигательной силы. Но противоположности не существуют в раздельности, каждая сама по себе; они составляют тождество. Противоположности и противоречия содержатся внутри тождества. Абстрактного, формального тождества в реальной действительности не существует. Каждое тело подвержено постоянным, непрерывным изменениям, связанным и видоизменяющим его «тождество».

Каждое конкретное живое тождество содержит в себе различия, противоположения. Все противоположности переходят друг в друга через промежуточные звенья или ступени. Поэтому в природе и в обществе нет нигде абсолютных граней. Все существует в мире не само по себе, но в отношении ко всему другому. Нечто по тому именно и содержит в себе противоречия, что оно вместе с тем тождественно; оно по тому тождественно, что заключает в себе противоречия.

Если бы в мире все было тождественно с самим собой, то не было бы никакого изменения и развития. Основной закон природы есть движение, движение же есть превращение одних форм в другие, постоянный переход одного в другое. На вечном превращении одних форм или явлений в другие основан весь процесс развития мира. Процесс превращения форм, процесс развития совершается путем перехода из одной противоположности в другую. Но противоположности эти существуют в единстве и рождаются из раздвоения единства. «Условие познания всех процессов мира в их «самодвижении», в их спонтанном развитии, в их живой жизни есть познание их, как единства противоположностей, — говорит правильно Ленин. — Развитие есть «борьба» противоположностей».

Существуют две концепции развития, говорит Ленин. Одна концепция рассматривает развитие как уменьшение и увеличение, как повторение. Эта концепция безжизненна, мертва и суха. Вторая же концепция кладет в основу развития подвижное тождество или единство противоположностей; раздвоение единства. Только эта концепция дает ключ к самодвижению всего сущего, ибо она исходит из того, что все сущее, всякая вещь в силу внутренних противоречий само движется, раздваиваясь

¹⁾ Hegel, Wissenschaft der Logik, herausg. von G. Lasson, II T., S. 55.

в противоположности, между которыми существует и взаимная связь, взаимное отношение—единство.

Для иллюстрации этой мысли достаточно указать на современное буржуазное общество, которое раздвигается на противоположные классы, между которыми существует и определенное взаимоотношение. Нет пролетариата без буржуазии, нет буржуазии без пролетариата. И не может быть никакого развития и движения вперед без классовой борьбы.

Только концепция единства противоположностей «дает ключ к «самодвижению» всего сущего, только она дает ключ к «скачку», к «перерыву постепенности», к «превращению в противоположность, к уничтожению старого и возникновению нового»,—говорит Ленин. В самом деле, скачки, перерыв постепенности, превращение в противоположность, переход количества в качество и обратно—все это может быть объяснено только из единства противоположностей. Все полярные противоположности обуславливаются взаимодействием обеих противоположных полюсов,—говорит в одном месте Ф. Энгельс. Обединение их существует лишь в их разделении, связь их—лишь в их противопоставлении; противопоставление же существует лишь в их связи и обединении. Но именно поэтому все противоположности относительны и переходят друг в друга. Всякий процесс в природе и в истории возможен лишь как «самодвижение», т. е. как раскрытие и борьба противоположностей в пределах их связи и единства.

Природа составляет великое целое, где все связано между собой незаметными переходами и где разнообразные формы движения материи превращаются друг в друга; механическое движение, теплота, свет, электричество переходят при определенных условиях друг в друга. Всякое же изменение совершается путем перехода количества в качество и качества в количество.

Тождество противоположностей составляет в известном смысле основу, на которой покоятся как низшая, так и высшая математика. «Одним из главных оснований высшей математики,—пишет Энгельс в Анти-Дюринге,—является противоречие, заключающееся в тождестве, при известных условиях, прямой линии с кривой». Тождество положительного (+) и отрицательного (—) составляет также в известном смысле основу низшей математики. Ленин поэтому и подчеркивает значение для математики этой элементарной формы тождества положительного и отрицательного. «Обе эти формы положительного и отрицательного,—говорит Гегель,—проявляются уже в первых определениях, в конх они употребляются арифметикой.

Во-первых, $+a$ и $-a$ суть вообще противоположные величины, а есть лежащая в основе обеих сущее в себе

единство, которое, будучи само безразлично к противоположению, без всякого дальнейшего понятия служит здесь мертвым основанием. Правда, $-a$ означает отрицательное, $+a$ положительное, но каждое из них есть столь же противоположное, как и другое.

Далее, a есть не только простое лежащее в основе единство, но, как $+a$ и $-a$, оно есть рефлексия этих противоположений в себя; даны два различных a , и безразлично, какое из них хотят считать за положительное или отрицательное; оба остаются различными и положительными¹⁾.

Переходя к механике, необходимо заметить, что здесь мы имеем дело с элементарной простейшей формой движения и постольку с низшей формой диалектики. Простейшая форма механического движения выражается в тождестве действия и противодействия. Механическое движение есть простое перемещение места; оно имеет дело только с количествами и потому категория количества здесь является основной.

В основе современного взгляда на атом лежит представление о нем, как о единстве, системе, заключающей в себе два противоположных полюса. Атомы, по современным представлениям, составлены из положительного и отрицательного электричества, при чем внутри атома находится положительное ядро, кругом же него электроны. Строение же ядра противоположно строению атома. Незачем здесь подробно останавливаться на учении о строении атома или его ядра. Для наших целей достаточно сказанного.

Химия представляет собою новую область, где единство противоположностей выражается «в соединении и диссоциации атомов», как выражается Ленин. В физике и в особенности в химии мы имеем дело с качественными изменениями тел в зависимости от изменения количественного их состава. С другой стороны, именно в физике и химии мы имеем высшую, по сравнению с механикой, форму единства противоположностей. В механике противоположности внешни по отношению друг к другу. В химии, в силу так наз. притяжения или «средства»; разные, противоположные тела объединяются в новое тело, взаимно проникая друг в друга так, что свойства каждого отдельного входящего в соединение тела исчезают и образуются совершенно новые свойства, присущие лишь вновь образованному телу.

В механике, физике, химии мы имеем дело, таким образом, с различными формами движения. «При всей постепенности, — говорит Энгельс, — переход от одной формы движения к другой всегда остается скачком, решающим поворотом. Таков характер

¹⁾ Hegel, Wissenschaft der Logik, her. von G. Lasson, II. T., S. 45.

перехода от механики небесных тел к механике меньших масс и отдельных небесных тел; или же переход от механики масс к механике молекул, охватывающей движения, которые составляют предмет исследования собственно физики, как теплота, свет, электричество, магнетизм; точно так же переход от физики молекул к физике атомов—химии—опять-таки совершается посредством решительного скачка; еще более это имеет место при переходе от обыкновенного химического действия к химизму белковой, являющейся, главным элементом органической жизни»¹⁾.

Ту же идею единства противоположностей и перехода различных форм движения друг в друга имеет в виду Ленин, когда устанавливает, следуя Гегелю и Энгельсу, градацию: механика, физика, химия и социология. Математику мы здесь помно опускаем, что она занимает особое положение, являясь абстрактным выражением реальных процессов действительности вообще.

Подобно тому, как в действительности все противоречиво и при известных условиях развития, в силу внутреннего единства и связи всего существующего, превращается в свою противоположность, так и понятия столь же подвижны, противоречивы и гибки, ибо понятия суть лишь отражения материального процесса и его единства вне нас.

«Всесторонняя универсальность, гибкость понятий, гибкость, входящая до тождества противоположностей,—вот в чем суть»,—говорит в другом месте Ленин. Скептицизм и софистика эту гибкость понятий рассматривают и применяют субъективно. Скептицизм и софистика рассматривают, например, относительное только как относительное, превращая относительное в субъективное и отрывая его от абсолютного. Для диалектики же самое различие между относительным и абсолютным относительно. «Гибкость (понятий. А. Д.), примененная объективно, т. е. отражающая всесторонность материального процесса и единство его, есть диалектика; есть правильное отражение вечного движения мира»,—говорит Ленин. Субъективисты и скептики утверждают, что мы познаем только конечное и относительное. Они не видят связи конечного и относительного с бесконечным, абсолютным. Поэтому они всякое относительное познание считают познанием субъективным, а не объективным. Но по существу всякое истинное познание относительного есть познание абсолютного и бесконечного, познание объективного мирового процесса.

Зачатки всех элементов диалектики имеются уже в любом предложении,—говорит Ленин,—так как всему познанию человеческому вообще свойственна диалектика. Мы не только в отно-

¹⁾ Энгельс, Анти-Дюринг, 1918 г.; стр. 58—59.

сительном познаем абсолютное, потому что абсолютное доступно нам через относительное и само «складывается» из конечных и относительных «моментов», но мы в единичном познаем всеобщее, так как всеобщее существует лишь через единичное. Соотношение между единичным и общим составляет также тождество противоположностей, взаимную их связь и переход одного в другое. Ленин подчеркивает, что как изучение, так и изложение необходимо начинать с простого, основного массовидного. Так поступает Маркс в «Капитале». Он начинает с товара, в котором уже даны все противоречия буржуазного общества. Дальнейшее изложение «разворачивает» все заключенные в клеточке буржуазного общества противоречия.

В любом предложении заключаются, как в «ячейке», «клеточке», зачатки всех элементов диалектики. В предложении «Иван есть человек» высказывается диалектическое положение, что единичное, отдельное есть общее. Это значит, что конечное изменяется, переходит в бесконечное, единичное превращается во всеобщее, исчезая в своей изолированности и связывая, «опосредствуя» себя с другим, с всеобщим, с бесконечным. Отдельное противоположно общему и в то же время тождественно с ним. Отдельное, единичное не существует в себе самостоятельно, изолированно, вне связи со всем другим. Оно связано с общим, со всеми существующими явлениями. Общее же, с своей стороны, не существует иначе, как через отдельное. Поэтому отдельное есть общее, как всякое общее есть «сущность» отдельного. «Общее, с точки зрения диалектики и в противоположность формальной логике, не есть пустая абстракция, а существенный момент или сущность всего отдельного. Но «всякое общее вместе с тем лишь приблизительно охватывает все отдельные предметы». С другой стороны, «всякое отдельное не полно входит в общее».

Абстрактному всеобщему формальной логики противопоставляется конкретное всеобщее, которое содержит в себе все богатство особенного и отдельного. Ленин, подобно Марксу и Энгельсу, принимает Гегелевское учение о понятии, в котором различаются три стороны или момента: отдельное, особенное и всеобщее. От отдельных или единичных предметов, свойств совершается переход к особенному, а от особенного — к всеобщему. Все эти моменты или стороны не существуют раздельно, обособленно, самостоятельно, а связаны воедино. Всеобщее есть тождество, но не отвлеченное и пустое, а такое, которое содержит в себе особенное и единичное, т. е. различия и противоположности. Всеобщее и особенное даны в единстве, которое и есть отдельное или единичное. Всеобщее поэтому действительно только в единичном и в связи с особенным. Нет дома вообще, человека вообще,

есть только определенные дома, люди. В диалектическом понятии эти три момента даны в нераздельной связи. И только такое понятие, которое «воплощает в себе богатство особенного и отдельного», как выражается Ленин, и есть конкретное целостное понятие. «Всякое понятие,—говорит Ленин,—тысячами переходов связано с другого рода отдельными (вещами, явлениями, процессами) и т. д.». Таким образом мы в нашем знании единичное поднимаем на ступень особенного и всеобщего; в конечном находим бесконечное. Такое познание есть правильное отражение объективной связи природы.

Отдельное в своем частном, непосредственном бытии есть, одной стороны, нечто случайное, но, с другой стороны, оно есть необходимое, поскольку отдельное заключает в себе общее, поскольку оно есть всеобщее и поскольку всеобщее есть сущность единичного. Случайное и необходимое противоплагаются друг другу, как явление и сущность. Тот же самый процесс мы имеем и в естествознании. Оно «показывает» нам природу в тех же ее качествах, превращение отдельного в общее, случайного в необходимое, переходы, перемены, взаимную связь противоположностей»,—говорит Ленин.

Ленин делает упрек Плеханову в том, что он, как и Энгельс, берет тождество противоположностей как сумму примеров, а не как общий закон мира и познания. Мы уже видели, как надо понимать этот закон тождества или единства противоположностей. Второй урок, который Ленин делает Плеханову, сводится к тому, что последний рассматривает теорию познания как самостоятельную дисциплину и некоторым образом противопоставляет ее диалектике. Между тем, как «диалектика и есть теория познания (Гегеля и) марксизма». Диалектическая теория познания рассматривает свой предмет и само познание исторически,—на основе развития всей жизни природы и духа, всего конкретного содержания мира. Метафизический материализм полагает диалектики, не умеет применять ее к развитию мира и познания. Поэтому метафизический материализм односторонен и ограничен, беден содержанием.

Диалектический же материализм есть «живое многостороннее познание с бездной оттенков», бесконечно сложный процесс познания бесконечно богатого содержания, постоянное приближение к действительности, никогда не исчерпаемой целиком. Познание человека идет по кривой линии, бесконечно приближающейся к ряду кругов. Ленин намечает четыре таких основных «круга»: Демокрит-Гераклит, Декарт-Спиноза, Гольбах-Гегель (через Беркли-Юм-Кант) и Гегель-Фейербах-Маркс.

Каждый последующий «круг» шире, богаче, многостороннее предыдущего, составляя высшую ступень познания в сравнении

с предшествующим «кругом», служащим ему основанием и предпосылкой. Каждый «круг» составляет для данной эпохи итог познания мира, то возможное приближение к действительности, которое дается достигнутой степенью развития человеческой практики и познания. Поэтому Ленин говорит в другом месте, что учение Маркса есть «законченный преемник лучшего, что создало человечество в XIX веке, в лице немецкой философии, политической экономии и французского социализма». Марксизм «замыкается» последний для нашего времени «круг», марксизм представляет собой поэтому вывод и обобщение всей предшествующей истории человеческого познания, высшее его достижение. Однако само собою разумеется, что «круг» никогда не может «замкнуться», что познание человека бесконечно приближается лишь к кругу, но никогда его не «замыкает», не завершает. Действительность не исчерпаема и поэтому человеческое познание есть всегда лишь приблизительно верное отражение мира. Человечество в своем историческом развитии все больше и больше приближается к адекватному познанию объективного мира, абсолютного; однако, как бы ни приближалось наше познание к абсолютному, оно остается всегда относительным.

Если диалектика есть «многостороннее познание с бездной оттенков» приближения к действительности, то из каждого оттенка, отрывка или кусочка прямой линии, приближающейся к кругу, растет философская система. В этом смысле и философский идеализм не беспочвенен, а имеет гносеологические корни, как говорит Ленин. Ибо «любой отрывок, обломок, кусочек этой кривой линии может быть превращен (односторонне превращен) в самостоятельную, целую прямую (линию), которая, если за деревьями не видеть леса, ведет тогда в болото, в поповщину, где ее закрепляет классовый интерес господствующих классов». Философский идеализм не представляет собой абсолютную ложь, ибо он вырастает из того же корня, из какового вырастает и материализм. Как идеализм, так и материализм одинаково растут на «живом дереве, живого, плодотворного, истинного, могучего, всесильного, объективного, абсолютного человеческого познания». Тем не менее философский идеализм есть поповщина, ложь, пустоцвет, ибо он превращает один из оттенков бесконечно сложного познания в абсолют, обломок действительности — в целое. «С точки зрения диалектического материализма философский идеализм есть одностороннее, преувеличенное, чрезмерное развитие (раздувание, распухание) одной из черточек, сторон граней познания в абсолют, оторванный от материи, от природы, обожествленный». Вырвав «обломок» из всей совокупности явлений, оторвав его от материи, идеалисты свой «оттепок», «обломок», имеющий несомненные корни в дей-

справедливости, раздувают до размеров целого, до размеров абсолюта.

Диалектический же материализм прекрасно понимает, что это «обломок», будучи вырван из всеобщей связи и оторван от материи, лишен реальности и представляет собою «пустоту». Гносеологические корни идеализма Ленин видит поэтому в субъективизме и субъективной слепоте, в окостенелости и односторонности, которые отрезок прямой линии превращают в прямую, в целую систему, в безусловное. «Оттенок» же обладает действительностью в связи со всей многоцветной радугой, отражающей материальный мировой процесс и его единство, его целостность. Поэтому различие и противоположность между идеальным и материальным также не безусловно, не абсолютно, а лишь относительно. На живом дереве живого и объективного человеческого познания, как прекрасно выражается Ленин, встречаются всевозможные оттенки, разнообразные черты и грани, которые, однако, действительны лишь в связи с целостным деревом, в связи со всем материальным процессом. Каждый же оттенок есть лишь одностороннее отражение объективного процесса, а потому ложное, неистинное, оторванное от материальной почвы. Истинное диалектическое познание отражает всесторонность материального процесса и его единство; оно должно дать отображение диалектики самих вещей, самой природы, самого хода событий во всей их многосложности и всесторонности.

К вопросу о диалектике*).

Н. Ленин.

Раздвоение единого и познание противоречивых частей его (см[отри] цитату из Филона о Гераклите в начале III части (о „познании“) Лассалевского Гераклита) есть суть (одна из „сущностей“, одна из основных, если не основная, особенностей или черт) диалектики. Так именно ставит вопрос и Гегель (Аристотель в своей „Метафизике“ постоянно бьется около этого и борется с Гераклитом гегр.¹⁾ с Гераклитовскими идеями).

Правильность этой стороны содержания диалектики д[олжна] б[ыть] проверена историей науки. На эту сторону диалектики обычно (напр. у Плех[ано]ва) обращают недостаточно внимания: тождество противоположностей берется как сумма примеров [„напр., зерно“, „напр., первоб. коммунизм“ тоже у Энгельса. Но это для популярности...], а не как закон познания (и закон об[ъективного] мира).

В математике + и —. Дифф[еренциал] и интегр[ал].

В механике действие и противодействие.

В физике полож[ительное] и отриц[ательное] эл[ект]ро[тричество].

В химии соединение и диссоциация атомов.

В общ[ественной] науке кл[асс]с[овая] б[орьба].

Тождество противоположностей („единство“ их, м. б. вернее сказать? хотя различие терминов „тождество“ и „единство“ здесь не особ[енно] существенно. В изве[стном] смысле оба верны) есть признание (открытие) противоречивых, взаимосключающих, противоположных тенденций во всех явлениях и процессах природы (и духа и общества в т[ом] ч[исле]). Условие познания всех процессов мира в их „самодвижении“, в их спон-

*) Перепечатано из журнала «Большевик» № 5—6 за 1925 г.

¹⁾ Одновременно, вместе с тем.

таинством развития, в их живой жизни есть познание их, как единства противоположностей. Развитие есть „борьба“ противоположностей. Две основные (или две возможные? или две в истории наблюдающиеся?) концепции развития (эволюции) суть: развитие, к[а]к уменьшение и увеличение, как повторение. И развитие, как единство противоположностей (раздвоение единого на взаимоисключающие противоположности и взаимоотношение между ними).

Первая концепция мертва, бедна, суха. Вторая—жизненна. Только вторая дает ключ к „самодвижению“ всего сущего; только она дает ключ к „скачкам“, к „перерыву постепенности“, к „превращению в противоположность“, к уничтожению старого и возникновению нового.

Единство (совпадение, тождество, равнодействие) противоположностей условно, временно, преходяще, релятивно. Борьба взаимоисключающих противоположностей абсолютна, как абсолютно развитие, движение.

NB: отличие суб'ективизма (скептицизма и софистики etc¹⁾ от диалектики, м[ежду] пр[очим] то, что в (об'ективной) диалектике относительно (релятивно) и различие между релятивным и абсолютным. Для об'ективной диалектики и в релятивном есть абсолютное. Для суб'ективизма и софистики релятивное только релятивно и исключает абсолютное.

При первой концепции движения остается в тени самодвижение, его двиг[ательная] сила, его источник, его мотив (или сей источник переносится во вне—бог, суб'ект, etc²⁾). При второй концепции главное внимание устремляется именно на познание источника „само“-движения.

У Маркса в „Капитале“ сначала анализируется самое простое, обычное, основное, самое массовидное, самое обыденное, миллиарды раз встречающееся, отношение бурж[уазного] тов[арного] общества: обмен товаров. Анализ вскрывает в этом простейшем явлении (в этой „клеточке“ б[у]рж[уазного] об[ще]ства) все противоречия (гер³⁾ зародыши всех противоречий совр[еменного] об[ществ]а. Дальнейшее изложение показывает нам развитие (и рост и движение) этих противоречий и этого общества, в Σ³⁾ его основных частей, от его начала до его конца.

Таков же д[олжен] б[ыть] метод изложения (гер¹⁾ изучения имп[екти]ки вообще (ибо диал[екти]ка... (б[у]рж[уазного] об[ще]-

¹⁾ И так далее.

²⁾ Греческая буква „сигма“, употребляемая в математике для обозначения суммы.

ства))*)... у Мх [Маркса] есть лишь частный случай диал[екти]ки)... Начать с самого простого, обычного, массовидного etc¹⁾ с предложения любого: листья дерева зелены; Иван есть человек; Жучка есть собака и т. п. Уже здесь (как гениально заметил Гегель) есть диал[ектика]: отдельное есть общее. Ср[авни] Aristoteles, Metaphysik²⁾ пер. Шлеглера Bd II. 8. 40, 3 Buch 4 Capitel 8—9³⁾: „denn natürlich kann man nicht der Meinung seyn, dass es ein Haus — дом вообще — gebe ausser den sichtbaren Häusern“⁴⁾.

Значит противоположности (отдельное противоположно общему) тождественны: отдельное не существует иначе как в той связи, к[ото]рая ведет к общему. Общее существует лишь в отдельном, через отдельное. Всякое отдельное есть (так или иначе) общее. Всякое общее есть (частичка или сторона или сущность) отдельного. Всякое общее лишь приблизительно охватывает все отдельные предметы. Всякое отдельное неполно входит в общее и т. д. и т. д. Всякое отдельное тысячами переходов связано с другого рода отдельными (вещами, явлениями, процессами) и т. д. Уже здесь есть элементы, зачатки, понятия необходимости, об[ект]ивной связи природы etc⁵⁾. Случайное и необходимое, явление и сущность имеются уж здесь, ибо говоря Иван есть ч[елове]к, Жучка есть собака, это есть лист дерева и т. д., мы отбрасываем ряд признаков, к[а]к случайные, мы отделяем существенное от являющегося и противопоставляем одно другому.

Так[им] обр[азом] в любом предположении можно (и должно), как в „ячейке“ „клеточке“ вскрыть зачатки всех эл[ементов] диал[екти]ки, показав так[им] обр[азом], что всему познающему ч[елове]ку вообще свойственна диал[екти]ка. А ест[ество]знание показывает нам (и опять таки это надо показать на любом, простейшем примере) об[ект]ивную природу в тех же ее качествах, превращение отдельного в общее, случайного в необходимое, переходы, переливы, взаимную связь противоположностей. Диал[екти]ка и есть теория познания (Гегеля и) марксизма: вот на какую сторону дела (это не „сторона“ дела, а суть дела) не обратил внимания Плех[ано]в, не говоря уже о других марксистах.

* * *

*) Неразобранным в первоначально опубликованном «Большевиком» тексте, слово воспроизведено И-том Маркса-Энгельса.

¹⁾ Аристотель. Метафизика.

²⁾ Т. II, стр. 40, 3-я книга, гл. 4.

³⁾ Ибо, очевидно, невозможно думать, будто какой-то дом вообще существует вне (помимо) видимых домов.

* * *

Познание в виде ряда кругов представляет и Гегель (см. *Логика*)—и соврем. „гносеолог“ естествознания, эклектик, враг гегелевщины (коей он не понял) Paul Volkmann (см. его *Er. theor. Grundzüge...* 5) 7).

[Обязательна ли хронология? Нет!]

„Крути“ в философии:

Античная: от Демокр[нта] до Платона и диал[ектики]
Гераклита.

Возрожд: Декарт v[ersu]s⁸⁾ Gassendi (Spinoza?)

Новая: Гольбах—Гегель через Беркли, Юм, Кант
Ге[гель]—Фе[йе]рб[а]х—Мх [Маркс].

Диал[екти]ка как живое, многостороннее (при вечно увеличивающемся числе сторон) познание с бездной оттенков всякого подхода, приближения к действ[ительно]сти (с фф. [философской] системой, растущей в целое из каждого оттенка—вот неизмеримое богатое содержание по сравн. с „метафизическим“ материализмом, основная беда коего есть неумение применить диал[екти]ки к Bildertheorie⁹⁾ к процессу и развитию познания.

Ф[илосо]ф[ский] ид[еали]зм есть т[оль]ко чепуха с т[очки] зре[ния] материализма грубого, [простого]* метафизичного. Наоборот, с т[очки] зре[ния] диал[ектического] м[ат]ериали[зма] ф[илосо]ф[ский] ид[еали]зм есть одностороннее, преувеличенное, überschwängliches¹⁰⁾; (Dietzgen) развитие (раздувание, распухивание) одной из черточек, сторон, граней познания и абсолюта, оторванный от материи, от пр[иро]ды, обожествленной. Ид[еали]зм есть поповщина. Верно. Но ид[еали]зм ф[илосо]ф[ский] есть („вернее“ и „кроме того“
 NB. сей афоризм. дорога к поповщине через один из оттенков бесконечно сложного познания (диалектического) человека.

Познание человека не есть (resp¹⁾ не идет по) прямая линия, а кривая линия, бесконечно приближающаяся к ряду кругов, к спирали. Любой отрывок, обломок, кусочек этой кривой

⁷⁾ В русском издании книга Фолькман, П., называется: „Теория познания естественных наук“.

⁸⁾ Против.

⁹⁾ Теория развития.

¹⁰⁾ См. сноску на стр. 16.

¹¹⁾ Чрезмерный, беспредельный.

линии может быть превращен (односторонне превращен) в самостоятельную, целую, прямую (линию), которая если за деревьями не видеть леса, ведет тогда в болото, в поповщину (где ее закрепляет классовый интерес господствующих классов). Прямолинейность и односторонность, деревянность и окостенелость, субъективизм и субъективная слепота *voilà*¹¹⁾ гносеологические корни идеализма. А у поповщины (= ф[илософ[ского] ид[еали]зма), конечно, есть гносеол[огические] корни, она не беспочвенна, она есть пустоцвет, бесспорно, но пустоцвет, растущий на живом дереве живого плодотворного истинного, могучего, всесильного об'ективного, абсолютного человеческого познания.

¹¹⁾ Вот.

0 задачах марксизма в нашу эпоху.

В марте этого года вышел первый номер немецкого журнала „*Unter dem Banner des Marxismus*“ („Под Знаменем Марксизма“). Содержание № 1 составляют: Вступительная статья редакции, Н. Ленин—Под знаменем марксизма (перевод письма нашему журналу), Н. Бухарин—Империализм и накопление капитала, А. Доборин—Последнее слово ревизионизма, В. Юринец—Психоанализ и марксизм, Д. Рязанов—Новая работа Маркса о заработной плате, К. Маркс—Заработная плата, Д. Рязанов—Введение Энгельса к марксовской „Классовой борьбе во Франции“ и в библиографии: В. Юринец—Теория относительности и русская марксистская литература, Г. Якобсон—Отголоски кинтовского призрачества в советской прессе, М. И. Донский—Архив К. Маркса и Ф. Энгельса.

Горько приветствовать нового товарища по борьбе за воинствующий материализм на Западе, мы помогаем в этом номере перевод его прозрачной редакционной статьи. Пусть появление журнала будет знаменем того, что скоро под старым богатым знаменем нам удастся окончательно сокрушить не только буржуазный идеализм и реформистскую мумность, но и капиталистическую действительность, духовным ароматом которой они являются.

РЕДАКЦИЯ.

Первый номер нашего журнала выходит в такое время, когда социал-демократический «марксизм» уже подвел теоретические итоги своего предательства. На наших глазах «живой марксизм» социал-демократов, этот отброс нашей бурной эпохи, носится по кутным волнам воскресающего мистицизма, немощного философского идеализма, утонченной порнографии, религиозного кликушества, декадентского «искусства», апокалиптических лжеизмышлений, половых сатурналий и «возвышенных» лозунгов. Но это идеологическое ничтожество, обволакиваемое удушливой атмосферой разлагающегося трупа, еще опирается до поры до времени на костыли отживающих иллюзий прошлого. Эти костыли нужно разбить, жалкой эклектической мешанине «конструктивного социализма» презренных Макдональдов и трусливых Бернштейнов, за подлы которых ныне цепляются господа Каутские и Гильфердинги, нужно противопоставить подлинный, революционный мар-

линии может быть превращен (односторонне превращен) в самостоятельную, целую, прямую (линию), которая если за деревьями не видеть леса, ведет тогда в болото, в поповщину (где ее закрепляет классовый интерес господствующих классов). Прямолинейность и односторонность, деревянность и окостенелость, суб'ективизм и суб'ективная слепота *voilà*¹¹⁾ гносеологические корни идеализма. А у поповщины (= ф[илосо]ф[ского] ид[еали]зма), конечно, есть гносеол[огические] корни, она не беспочвенна, она есть пустоцвет, бесспорно, но пустоцвет, растущий на живом дереве живого плодотворного истинного, могучего, всесильного об'ективного, абсолютного человеческого познания.

¹¹⁾ Вот.

0 задачах марксизма в нашу эпоху.

В марте этого года вышел первый номер немецкого журнала *"Unter dem Banner des Marxismus"* (*"Под Знаменем Марксизма"*). Содержание № 1 составляют: Вступительная статья редакции. Н. Ленин—Под знаменем марксизма (перевод письма нашему журналу). В. Бухарин—Империализм и накопление капитала. А. Деборин—Последнее слово ревизионизма. В. Юринец—Психоанализ и марксизм. Д. Рязанов—Новая работа Маркса о заработной плате. К. Маркс—Заработная плата. Д. Рязанов—Введение Энгельса к марксовской *"Классовой борьбе во Франции"* и в библиографии: В. Юринец—Теория относительности и русская марксистская литература. Г. Якобсон—Отголоски кинтовского признания в советской прессе. М. И. Донский—Архив К. Маркса и Ф. Энгельса.

Горячо приветствуя нового товарища по борьбе за воцеляющийся материализм на Западе, мы помещаем в этом номере перевод его прозрачной редакционной статьи. Пусть появление журнала будет знакомом того, что скоро под старым божьим знаком нам удастся окончательно сокрушить не только буржуазный идеализм и реформистскую мупость, но и капиталистическую действительность, душным ароматом которой они являются.

РЕДАКЦИЯ.

Первый номер нашего журнала выходит в такое время, когда социал-демократический «марксизм» уже подвел теоретические итоги своего предательства. На наших глазах «живой марксизм» социал-демократов, этот отброс нашей бурной эпохи, носится по кутным волнам воскресающего мистицизма, немощного философского идеализма, утонченной порнографии, религиозного клякушества, декадентского «искусства», апокалиптических лжониманий, половых сатурналий и «возвышенных» лозунгов. Но это идеологическое ничтожество, обволакиваемое удушливой атмосферой разлагающегося трупa, еще опирается до поры до времени на костыли отживающих иллюзий прошлого. Эти костыли нужно разбить, жалкой эклектической мешанине «конструктивного социализма» презренных Макдональдов и трусливых Бернштейнов, в поды которых ныне цепляются господа Каутские и Гильфердинги, нужно противопоставить подлинный, революционный мар-

ксиям. В лице последнего находит свое теоретическое выражение коммунизм, который грозным великаном восстает перед запугавшимся запуганным сознанием буржуа и «социалистического» реформиста.

Война воочию доказала правильность революционно-марксистской точки зрения всякому, кто желает видеть и слышать. Только безнадежные педанты считают еще практическое осуществление социализма задачей отдаленного будущего. Империалистская война была по своей материальной сущности не чем иным, как могучим восстанием производительных сил мирового хозяйства против втиснутых в рамки государственных границ методов национального приовоевания. Но эта война доказала в то же время, что капитализм не в состоянии разрешить задачу раскрепощения производительных сил. Она показала, что эта проблема может быть разрешена только одним путем — путем низвержения всей капиталистической системы, которая ныне угрожает самому существованию общества. Так гигантская война империалистов между собою вызвала бурю революции против самих империалистов, гражданскую войну пролетариата, восстание крестьян, волнения в колониях и национальную борьбу в метрополиях.

Снова и снова приходится поражаться теоретическому бесстыдству и идейному убожеству теоретиков «интернациональной» социал-демократии, считающих уместным как раз теперь выступать в роли Пиндаров «Лиги Наций» и воспевать своими словесными голосами новую эру буржуазного «миролюбия», «организованности», «взаимопомощи», «тесного сотрудничества» и прочих чудес «демократического пацифизма». В эпоху, когда воздушные эскадрильи сбрасывают пудовые бомбы пессимистической взрывчатой силы, когда прославляются ядовитые газы, разрушающие на своем пути все живое, когда эти великолепные изобретения сделались основными атрибутами «цивилизации», — в эпоху, когда под ружьем стоят человеческие массы, оставляющие в тени даже большие армии довоенного времени, когда военные бюджеты вопреки всем благонамеренным речам о разоружении растут с бешеной быстротой, когда каждый день рождает новые конфликты и весь мир находится в состоянии невыносимого напряжения, — в эпоху, когда все старые представления о «спокойствии», «непрерывности» и «стабильности» сохраняют лишь ретроспективное значение давно исчезнувших исторических признаков, когда весь аппарат капиталистического режима бывшей российской империи опрокинут и разбит вдребезги, когда миллионные массы народов Азии, пробуждаемые для освободительной борьбы, охвачены глубоким брожением, — в эпоху, наконец, когда капиталистический мир стоит обнаженным мечом против Союза Советских Республик, между тем как в окружающем империализм колониальном кольце на-

роды захлебываются в крови, — в такую эпоху «интернациональная» социал-демократия провозглашает устами своих теоретиков новую эру «мирного» капитализма, выбрасывает за борт теорию классовой борьбы, заменяет революцию «педагогикой», диктатуру пролетариата «коалицией»; марксистский материализм диалектическим мусором, воинствующий атеизм незаконным сожительством с религией. Марксизм, этот верный меч рабочего класса, превращая его в теорию предательства революции.

Этой недопустимой низости мы объявляем борьбу под знаменем неискаженного марксизма, того марксизма, который искони вызывал ожесточеннейшую ненависть буржуазии, который повергает господствующие классы нашего времени в настоящие припадки бешенства и всегда будет бельмом на глазу у капиталиста. Наш марксизм — не теория подхалимских жестов, но теория революции, теория переворота, теория классовой борьбы пролетарского авангарда. Наоборот, социал-демократический «марксизм» есть теория предательства революции, теория отрицания классовой борьбы, либеральное искажение марксизма, которые мы должны непрерывно и неустанно разоблачать, если хотим привести к победе пролетарскую революцию.

Задачи нашего журнала определяются задачами эпохи, в которую мы живем. Еще никогда не было, да и не могло быть измышлено такого множества разнообразных опытов, как в истекшее десятилетие. Если орлиное око марковского гения уже определило главный путь истории, как путь к диктатуре пролетариата, если Маркс в то же время доказал объективную, закономерную необходимость этого хода развития и сверх того набросал с изумительной проницательностью основные черты этой диктатуры, то наше время доставляет нам новый, неисчерпаемый своей историко-социальной содержательности материал для рассмотрения наших теоретических знаний и для углубления наших марксистских обобщений. На наших глазах возникли чудовищные хозяйственные организации финансового капитала, опирающиеся на сеть могучих банков; вся государственная машина буржуазии перестраивается с лихорадочной поспешностью, что объясняется все более тесной спаянностью государственного аппарата буржуазии с кликами финансово-капиталистических королей стали, железа, угля и нефти; военно-технические ресурсы государственной власти необычайно усовершенствовались; разминись в поистине сатанинскую систему машинных и химических средств истребления человечества; либеральная «свободная конкуренция» кушцов и промышленников уступила место столкновению империалистических гигантов, в боях которых все превращается в развалины и сотрясаются самые основы капиталистического здания. Дальнейший рост производительных сил

парализуется быстрым развитием разрушительных подземных процессов. Под гром орудий рвутся все хозяйственные связи, стираются с лица земли целые государства, из-под обломков бывших империй возникают новые народы, перемещаются старые могучие центры мирового хозяйства. Чем-то новым веет в мире, по-новому бьется его пульс. Новые общественные слои выступают на арену истории. Недвусмысленными действиями пролетариат начинает открыто заявлять о своей воле к завоеванию власти. Все громче раздается голос поработанных колониальных народов, этого заселяющего целые континенты миллиардного резерва человечества, который из немого, покорного, безгранично эксплуатируемого объекта капиталистической «цивилизации» вырастает в субъект собственной активной воли к жизни. С небывалой быстротой развиваются центробежные силы капиталистического господства, дремавшие где-то в глубине в идиллические времена доимпериалистической эпохи. С другой стороны, с каждым днем ширится и крепнет родившийся из великих классовых битв союз пролетарских республик, существование которого кладет начало дальнейшей, принципиально новой стадии общественного развития. В самом деле: новые хозяйственные формы в многообразном переплетении с еще сохраняющимися старыми устоями экономических форм прошлого; новые типы государственности, опирающиеся на организации трудовых масс; новые формы сотрудничества народов, ставящего себе общие цели, совершенно чуждого буржуазному «правопорядку»; возникновение совсем новых взаимоотношений между классами и—last non least—надо всем этим быстрый расцвет советской культуры. Разве все это не требует самым настоящим образом тщательного теоретического анализа?

Социал-демократические циники, которые к вящей славе какого-нибудь Бернштейна тем усерднее ревизируют марксизм, чем решительнее живая действительность подтверждает правильность марксовых учений, безжалостно разрывая мелко-буржуазную паутину ревизионистских конструкций,—эти паралитические рыцари буржуазии бросают в лицо международному коммунизму новую клевету. Они обвиняют нас в вытеснении марксизма ленинизмом. Это противопоставление марксизма и ленинизма настолько же фивольно, насколько лживо и глупо. Ленинизм не может ни заменить, ни вытеснить марксизм уже по одному тому, что он и есть сам марксизм. Ленинизм—это марксизм нашей эпохи, марксизм, который усвоил и теоретически переработал, ассимилировал все новые факты современного развития, ни на волос не отступая ни от метода, ни от сущности марксова учения. Более того, ленинизм не только не отступает от марксизма, но он один сумел беспощадно отразить

все нападения на марксизм, откуда бы и когда бы они ни исходили и в каких бы областях философии, науки или политики они ни касались. И когда господа, признающие своим философом гитлеровца Форлендера, своим учителем «этики» полу-попа Крамбеда, своим государствоведом лассальянца Кунова, искажителя Маркса, своим тактиком Носке, своим кумиром Бернштейна, своим вдохновителем Макдональда и любезную фабиянскую чегу Сидней и Беатрису Веббов,—когда, говорим мы, люди такого калибра проливают кроводильные слезы над заменой марксизма инжинирингом, то поистине нельзя не поражаться беспредельности социал-демократического лицемерия.

Нелепо исповедывать в наши дни марксизм и не быть в то же время ленинистом, ибо один только ленинизм продолжает главную теоретическую и практическую традицию марксизма в специфических условиях, созданных истекшим десятилетием.

Мы все имеем право на неискаженное Бернштейном наследие Маркса и Энгельса.

Коммунизм выступает ныне на арене классовой борьбы как единственная сила, оспаривающая у капитала историческое право на руководство общественными функциями, т. е. как сила, сознательно стремящаяся к перевороту, к разрушению всех факторов, задерживающих прогресс человечества. В то же время коммунизм развертывает на территории бывшей российской империи творческую деятельность созидания—факт, которого теперь уже не решаются отрицать даже самые закоренелые противники Союза Советских Республик. Поэтому один только коммунизм, захвативший власть и сумевший удержать ее,—в противоположность фабиянской болтовне английских реформистов о «конструктивном социализме», который так же «конструктивно» привлек своих апостолов к власти, как, с помощью ториев, «конструктивно» устранил их от нее,—один только коммунизм имеет право громко заявлять о своих успехах в социалистическом строительстве.

В двух направлениях, в двух плоскостях истории, разрушительной и созидательной, осуществляется деятельность сторонников революционного марксизма. Это обстоятельство чрезвычайно расширяет исторический горизонт, оно дает нам возможность осознать все проблемы в доселе еще невиданном объеме и ставит в порядок дня такие вопросы, о существовании которых даже и не подозревали прежде. Это огромное обогащение нашего опыта обязывает нас к углубленной постановке проблем, к бесстрашию и смелости в области теории.

Великая эпоха гибели старого общества и рождения нового именуетея также глубокой революцией, охватывающей все сферы идеологической цепи. Чувство всеобщей неустойчивости

и неуверенности порождает внутри официальной буржуазной науки тягу к «иррациональному», «мистическому», «интуитивно постижимому». Гнилой скептицизм и даже религия снова допускаются в науку с величайшей готовностью. С другой стороны, расширяющаяся сфера научной деятельности попадает во все более явное противоречие со старыми теоретическими обобщениями и предельными понятиями, которые из «формы» развития превратились в пути для него. Отсюда мучительные поиски новых синтезов и безрезультатность всех усилий; отсюда разочарованность и та зараженная атмосфера, в которой ныне живут идеологи западно-европейской буржуазии. Наоборот, в советских государствах укрепилась гегемония марксизма, Марксизм завоевывает там все более широкие круги ученых — в том числе естественников, математиков и даже филологов. На основе растущей социалистической экономики, властно требующей планового хозяйства, централизованного руководства и установления прочных связей между различными хозяйственными факторами, неизбежно развивается потребность в научном материализме и окончательном изгнании всякой религии и идеалистической метафизики из всех областей научной мысли. Грандиозный переворот в общественной психологии находит свое выражение и в перевороте внутри идеологических кадров общества во всех отраслях научной работы, имеющих ныне свой объединяющий центр в марксизме. И мы видим, действительно, как марксизм со своим диалектически-материалистическим методом проникает теперь в такие области, в которые ему не было доступа прежде.

Как действительное завоевание власти рабочим классом, его диктатура — в противоположность «коалиции» Бисмарка и «конструктивизму» Макдональда — впервые создает возможность политической самостоятельности широких масс, так эта же диктатура, утверждающая власть марксизма и в сфере идеологии, впервые дает возможность фактически занять все идеологические командные высоты. Вот как возникает синтез, которого тщетно ищет официальная буржуазная наука. Победоносное наступление рабочего класса означает вместе с тем победоносное утверждение марксизма. И как революционный коммунизм в области непосредственно материальной классовой борьбы приближается в своей цели только в тяжелых боях с буржуазией, с социал-демократическим оппортунизмом, который сделался гернейшим сподручником буржуазии, — так и в идеологической классовой борьбе знамя марксизма должно быть пронесено сквозь ожесточенные битвы с темными средневековыми теориями буржуазии и беспринципными теориями реформизма, давным-давно прогнившими и ничтожными по существу, но еще продолжающими оказывать влияние. Оказывают же они до сих пор влияние по-

тому, что они поддерживаются буржуазией, потому что они сосредоточивают в себе все иллюзии, все заблуждения, все суеверия, все предрассудки, еще живущие в отсталых слоях рабочего класса, потому что они мобилизуют все временные мещанские интересы, все привилегии, все ложное и отжитое, что еще sopravvive в рабочей аристократии. Только поэтому живут еще долго давным-давно обанкротившиеся социал-демократы.

И поэтому мы должны бить их и в области теории, бить и бить до тех пор, пока все предрассудки и иллюзии не будут разбиты окончательно и победоносная идея марксизма не воцарится повсюду.

Но бить врагов—этого одного еще мало. Мы должны беспощадно разоблачать наши собственные слабости. Ведь еще Маркс считал, как характерную особенность пролетарских революций, и постоянную самокритику. И как часто Ленин открыто признавал свои ошибки. Бесконечная сложность проблем, требующих марксистского разрешения, делает ошибки неизбежными. Это справедливо и для теории. Наш журнал будет поэтому удалять внимание и этой задаче.

Мы приглашаем всех, признающих вместе с нами необходимость такой дискуссии, к деятельному участию в нашем журнале. Мы обращаемся ко всем, в ком зрелище теософско-религиозно-идеалистических оргий в «святилище науки» вызывает отращивание и искреннее негодование. Сражаясь под знаменем оптимистического мировоззрения революционного пролетариата, сража-

под знаменем марксизма,

мы объявляем войну всякой религии, всякому идеализму, всякому каппезству и извращению науки.

Детские и старческие болезни в правовой теории.

И. Разумовский.

Левое доктринерство упирается на безусловном отрицании определенных старых форм, не видя, что новое содержание пробивает себе дорогу через все и всяческие формы, что наша обязанность, как коммунистов, всеми формами овладеть...

Ленин. Детская болезнь «левизны» в коммунизме.

Недавно тов. И. Степанов, в своей полемике по поводу политической экономии, употребил выражение: «троцкизм в экономической теории». Мы скромно полагаем, что в указанном конкретном случае тов. Степанов направил свое обвинение отнюдь не по надлежащему адресу. Но верной остается та общая мысль, что различные политические направления и прослойки в нашей партии, в той или иной мере отходящие от основных положений ленинизма и ленинского диалектического метода, могут находить и находят себе отражение в самых, казалось бы, отдаленных и отвлеченных областях теории. Мы не говорим уже о достаточно хорошо известной и выявленной связи бывшей «рабочей оппозиции» с бодановщиной, с пролеткультовщиной; но и прикрытый левой фразой оппортунизм и зачастую перерастающий в него «левый», доктринерский коммунизм — все эти настроения, находившие и отчасти сейчас находящие себе место в наших партийных рядах, нередко проступают и легко прощупываются в том или ином академическом докладе, в ученой, на специальную тему написанной статье и т. п. И это слишком понятно: марксо-ленинская теория представляет из себя, и с политической, и с чисто-теоретической стороны, настолько проникнутое единством, монолитное целое, что малейший теоретический уклон от нее не может не сопровождаться и политическим уклоном, и наоборот. И в философии, и в социологии, и в экономике, и в праве — всюду на белоснежных вершинах чистой теории мы обязаны открывать зародыши или отрывки тех или иных политических настроений, обязаны всегда соединять нашу теоретическую борьбу с борьбой политической и на этой базе строить и всю нашу теоретическую полемику.

Последнее в полной мере относится и к нашей, наиболее молодой, правовой теории. В силу ряда исторических причин,

принципы права должны были в гораздо меньшей степени привлечь внимание марксистской мысли в предреволюционный период, чем, скажем, вопросы философии или политической экономики: марксизм ограничивался лишь самой общей критикой буржуазно-юридической идеологии в связи с разработкой учения о государстве. Период гражданской войны не принес в этом отношении ничего нового, кроме общих, неопределенных фраз о социалистическом, пролетарском «правосознании». И лишь практические потребности наша вызвали интерес как к конкретным юридическим вопросам, так и к общей теории права. Отсюда прорастает то сохранившееся еще пренебрежительное отношение к вопросам юридической теории многих наших марксистов, которые либо полагают, что раз право — «буржуазная идеология», то им ли им заниматься? Отсюда и та явная неподготовленность к разрешению правовых проблем наших наиболее видных юристов, и вовсе не могущих освободиться от цепей формального мышления, или же, в лучшем случае, склоняющихся к упрощенной констатации права, понимая его в качестве норм, установленных властью государством. До сих пор еще в большом фаворе неорыцарское учение о «социальных функциях права» в его социал-демократической обработке у Карьера (Реннера); пропитанный эту теорию насквозь нормативизм, в котором экономика гасится правом, превращаясь в «функцию» правовых институтов, доходит до крайних пределов у некоторых наших доморощенных «материалистов» (напр., своеобразная пометка Штаммлера Петражицким у Е. Энгеля). Впрочем, если ничего общего с чуждым марксизмом не имеют вышеуказанные «старческие болезни правизны», то не лучше обстоит дело и с воззрениями которых наших видных и талантливых юристов, до сих пор еще продолжающих болеть «детскими болезнями левизны». Левая рана о «борьбе» с юридической идеологией, желание превратить право в «целесообразные технические правила» — а на нас, зачастую, то же полнейшее подчинение юридической идеологии, обычно не идущее дальше «последнего слова» буржуазной юридической науки (напр., у А. Г. Гойхбарга). Правовая «левизна», как выяснится из дальнейшего, очень часто переходит в «правизну» именно потому, что в самой этой правизне она имеет свои корни. И обратно: сегодняшнему типичному представителю юридической метафизики ничего нет того, как на завтра превратиться в такого же голого, метафизического отрицателя юридической идеологии. Ни тот, ни другой не способны поставить вопрос диалектически: о «преодолении» юридической идеологии, о правомерности ее в определенных пределах и в то же время о пределах этой правомерности. Ибо ни тот и ни другой не связывают этой правовой идеологии с определенными материальными общественными отношениями.

Как известно, подобное метафизическое «отрицание» имеет место и в других областях идеологии: так же ставится некоторыми из «сильных» товарищей вопрос о марксистской философии, марксистской социологии и т. д. Но особенно опасным становится, пожалуй, в области права, которая, более чем какая-либо другая, теснейшим образом связана с нашей конкретной политикой. Здесь каждый «старческий» или «детский» уклон легко

может повлечь за собой те или иные законодательные последствия, стало быть, и последствия политические. Здесь поэтому вопрос о чистоте марксистского, диалектического подхода приобретает первостепенной важности значение. И великого рода уклоны от него легко поддаются сопоставлению с соответствующими политическими течениями и настроениями. Здесь, где интересы теоретической истины так тесно переплетены с интересами нашей политической борьбы, мы вынуждены поэтому поступиться и всей нашей любовью к литературной полемике, и всем нашим уважением к тем или иным «друзьям Платону»!

Как это указал уже давно Ленин, «вся наша экономическая политика... является применением нами, коммунистами, приемов торговых, приемов капиталистических» (доклад ЦК на XI съезде партии). «В нас же мы сделали уступку крестьянину, как торговцу». Чтобы «двигаться теперь вперед несравненно более широкой и мощной массой не иначе, как вместе с крестьянством»¹⁾, мы используем и расширяем товарооборот, рыночные отношения. Но рыночные отношения неизбежно предполагают и юридическую форму, предполагают, стало быть, и ту юридическую идеологию, с которой борются сейчас наши «левые» юристы. Вопрос стоит не об абстрактном отрицании, а об умалении использованной для нужд социалистического строительства и буржуазно-правовой формы—поскольку ее неизбежно предполагают товарооборот и рыночные отношения—путем вложения в эту форму определенного классового содержания. Но это возможно лишь при правильном анализе самой правовой формы, при правильном понимании связей юридической идеологии с общественными отношениями.

К каким большим и теоретическим заблуждениям и связанным с ними политическим ошибкам ведет отсутствие этого понимания, мы покажем на разборе новой книги проф. М. А. Рейснера «Право»²⁾.

I.

Теоретическая полемика в наши дни носит подчас «жестокый» характер: критика склонна насаждать, что называется, «во-во», не падая ни звания, ни возраста, ни личного самолюбия. И мы несколько не сомневаемся, что многие на нашем месте сообразились бы исторически генеалогией нынешних теоретико-правовых воззрений проф. Рейснера: они стали бы напоминать ему не только не столь отдаленные времена, когда в изображении проф. Рейснером «государства» читатель находил все... кроме самой государственной машины, но и ту подлежащую уже забвению «шпиквам-перфектную» эпоху, в каковую проф. Рейснер переходит от «органологической» теории государства к Кляппу и Петражицкому, окропляя последнего марксистской водичей³⁾.

¹⁾ См. Ленин, т. XVIII, ч. 2, стр. 141, 71.

²⁾ М. Рейснер, Право. Наше право. Чужое право. Общее право. Ленинград. 1925. Причудливый заголовок соответствует, очевидно, общей идее книги.

³⁾ Любопытствующих отсылаем к сборнику «Политический строй современного государства», т. I, Пет. 1906. Статья М. Рейснера: «Избирательное право», стр. 83—116, и др. работам М. Рейснера: «Теория Петражицкого, ларксивизм и социальная идеология», 1908, «Государство», изд. 1, 1911, и изд. 2 и т. д.

Мы, однако, не падки на подобного рода полемические приемы. Не пытайтесь копаться в теоретических ошибках прошлого, — это нас бес греха в этом отношении! — мы будем исходить лишь из того поучительного настоящего, какое представляет нам позиция, несомненно, наиболее зрелая и продуманная работа проф. Рейснера. Более того: мы с самого начала воздадим ей должное. Огромный опыт научной работы, несомненно, сказался в самом тщательном смысле и на характере построения книги, и на стиле использованного историко-литературного материала. Если к этому еще прибавить прекрасное по большей части литературное изложение, интересные характеристики отдельных исторических эпох, отдельные верные соображения и мысли, рассыпанные на страницах обемистой книги (275 стр.), — то все эти ее важнейшие черты должны, несомненно, вызвать к ней внимание и интерес читателей. Но тем книга проф. Рейснера и далее и требует большего внимания к себе и критики: методические грехи ее — уны! — далеко перевешивают чашку весов ее достоинствами.

Общий ход развития мыслей автора следующий. По мнению М. А. Рейснера, марксистская теория, в противоположность буржуазному социализму, «принципиально чуждалась создания идеологических надстроек... Во всяком случае, «идеологии» необходимо приводились в связь с известными реальными явлениями». Первый план марксизмом было поставлено «разоблачение экономических фетишей, столь блистательно начатое сокращением маркового фетишизма» (курсив, как и всюду, наш, стр. 7). Однако в ряду исторических причин слишком мало внимания уделено «опиуму права». Перечисляя ряд буржуазных историков и теоретиков, которые, по мнению проф. Рейснера, сыграли важную подготовительную роль для марксистской правовой теории, М. А. Рейснер останавливается на Л. Кнаппе, «сделавшего же в юриспруденции, что Фейербах сделал для религии»: «гласно воззрениям Кнаппа, под давлением потребностей «создается целая система фантастических представлений; играющая роль специальных раздражителей», «всевозможные правовые фантазмы», а говоря современным языком, идеологии». Такое же значение посвящается Петражицкому, который, хотя не исходил из общественного человека, но «во многом проточил фундамент интуитивной юриспруденции» и учение об интуитивном праве которого Рейснер переработал в «самое настоящее интуитивное правовое право» (стр. 17, 18, 20, 21).

Напоминая о своих заслугах по выявлению «классового интуитивного права революционных масс», М. А. Рейснер переходит в дальнейшем к положению современной марксистской юриспруденции, «представляющей изумительное извращение науки и марксовой диалектики». Строится эта литература за немногими исключениями «не по типу научного исследования», «совершенно игнорируется или перетолковывается основное учение марксизма о праве — о его идеологическом характере». Право отождествляется с «государственным правом», одним махом уничтожены обычное, первобытное право, правовое сознание; классовая теория права понимается «в том смысле, что каждый общественный класс творит и несет себе свое классовое право. а в том, что классовое право есть

только право господствующего класса» и т. п. (стр. 29, 80). Наблюдая современное возрождение правовых понятий, проф. Рейснер «недоумевает: ...нужно ли нам право, в какой степени оно нам нужно, и можно ли мириться с тем, что мы почему-то пролетарскую диктатуру и классовый интерес перекрашиваем в какие-то загадочные правовые образы и формы» (курсив автора). «Спрашивается, почему бы наряду с правовым покрытием этих понятий и не допустить также и соответственного религиозного построения?» (стр. 34). М. Рейснер приходит к следующему выводу: «Перед революцией я думал, что право могло бы быть использовано нами, как революционное оружие. В настоящее время, при наличии новой экономической политики и замедления мировой революции, я склонен стать на противоположную точку зрения. Меня весьма страшат наши новые правовые увлечения, — я склонен возвысить свой голос в тех целях, чтобы предостеречь от безмерной юридизации наших порядков, даже на основе пролетарской диктатуры» (стр. 35).

Уже вышеприведенные положения вводной главы в значительной мере выявляют точку зрения автора. Более подробное освещение она получает в исторических главах, в которых М. А. Рейснер пытается установить «связь между правом и хозяйством в его исторических формах, при чем воспользоваться теми данными права, которые наиболее элементарны и просты». Полемика с тов. Стучкой, якобы заимствовавшим свои определения права у Иеринга, проф. Рейснер протестует против сужения понятия права «от идеологической формы, присущей экономической структуре (а в частности хозяйственной апроприации вообще, считая в том числе и собственности коллективную), до весьма ограниченного во времени и пространстве понятия права, как момента, присущего исключительно одной частной собственности, едва ли не буржуазного типа и классового общества, обладающего развитым государственным аппаратом» (стр. 38). С этой целью он и пытается указать примитивные явления права, «лишенные строго классовой оболочки, но тем не менее обладающие не только ярким правовым признанием, но и судебной защитой». Цитируя ряд соответствующих мест из историков права Поста, Дереста, М. Ковалевского и т. д., проф. Рейснер приходит к выводу, что одним из древнейших способов судебного процесса являлся судебный поединок (стр. 44): в этом и заключается «борьба за право», которую напрасно смешивают с борьбой вообще. И тут попутно М. А. Рейснер сообщает нам, что «между человеком и материальным миром вообще не может быть никакой правовой связи», что «камни, трава и деревья, так же как и вода и реки, не могут быть лицами в юридическом смысле», «не могут вступать в правовые сделки, нести обязанности и осуществлять права» (!) (стр. 50). Но подобным же внеправовым отношением, как и к материальному миру, может быть и отношение к человеку, которое ограничивается одним «характером исключительно хозяйственных целей и характером грубого использования»: лишь со времени войн между родами борьбы, идеи реванша мы имеем идеологическую оболочку права. «Насколько причуд-

в (т.е. произвольна. И. Р.) связь между классовыми отношениями и правовой формой, показывает и тот факт, наиболее обширные и глубокие отношения классового общества в истории человечества (вплоть до XIX в.), а именно: были лишены как раз там правового характера, где мы находим связь эксплуатации и подчинения между рабом и господином» (стр. 52). Частные войны родов или непрерывной кровной мести, по мнению Рейснера, придает правовой характер прекращение ее, применение через посредство вмешательства суда. Однако тут же Рейснер признает «основной чертой юридической идеологии — негибкость» или неуступчивость: выходит, что у каждой борющейся стороны имеется своя неуступчивая правовая идеология, и борьба не может закончиться, пока искусственно не достигается между ними «идеологическая общность». Спор между двумя замкнутыми и непримиримыми «правами» завершается тем, какое-то высшее правовое суждение привлекает делу новые правовые ценности (? И. Р.), создает из них новый же эквивалент, или единицы возмещения производит акт уравнивания, обладающий своей двумя бесспорной и окончательной решения (стр. 57).

Проф. Рейснер не останавливается специально на родовом обществе, историю развития которого он доверчиво передает по Гроссе и М. Ковалевскому. В родовом обществе он рассматривает отдельно его внутреннюю и внешнюю стороны. В том, как с внутренней стороны род представляется ему «широкой средой», где поэтому «нет ни правовых отношений, ни правовой защиты», и наказание представляется исключительно в форме изгнания, с внешней стороны роды представляют из себя правовые единицы, между которыми развиваются правовые отношения. Тут зарождается «посреднический или третейский международный суд», разрешающий конфликты между родами суд «менее всего государственный», но уже закрепляющий правовые традиции в нормах. «Нужно быть глубоким левосторонним области права, чтобы связывать появление твердых правовых норм, этого процессуального, а слишком часто и материального выражения права в кодексах, уставах, сборниках и символических процессуальных действиях исключительно с государственным законодательством»... (стр. 69). «Таким путем за первым правом обиженного рода и за противоположным ему вторым правом обидчика явилось новое третье право — право, установленное посредником, которому первоначально без всякого государственного содействия, обидно и добровольно, подчинились обе стороны... Общее право найдено... (стр. 70). Древнейший процесс совершается «по принципу уголовного преследования»: «око за око» царит неизбежно, это — «требование равенства в первичной форме материальной компенсации». «Идея равенства должна была быть особенно присущей первобытному коммунизму» (стр. 74, 75). Таким образом, по мнению М. Рейснера, зарождается правовая идеология, которая приспособляется к дальнейшей хозяйственной эволюции и вмещает в себе новые хозяйственные и социальные отношения. Так система композиций, — как и в ряде других случаев, Рейснер повторяет

Пафарга, — т.е. система пропорциональной денежной оценки и возмещения преступления, могла быть достигнута лишь благодаря уравнительному пропорциональному делению земли при господстве земельной коммуны. Здесь мы имеем уже «беспорное влияние торгашеского духа». Равенство по справедливости «здесь достигает нового развития пропорционального отношения. Эта пропорция оказывается особенно пригодной для выражения нарождавшихся классовых градаций» (стр. 80). Здесь мы впервые встречаемся с начатками классового права». М. Рейснер оговаривается, что не справедливость создает право, но, наоборот, «общее» право создает справедливость: «Если с точки зрения пропорционального отношения моего и чужого прав к праву общему устанавливается определенное прямое или пропорциональное равенство между моим правом и чужим, и я нахожу это равенство правильным, самое решение суда я называю справедливым. Если требование чужого прав и моего права совпадают с общим правом, я называю это требование справедливым» (стр. 86). «Так устанавливается в виде общего права норма права или объективное право». Установление этого общего «объективного» права сопровождается той или иной символикой, которая впоследствии начинает переноситься на все экономические действия и факты, в виде особой их формы. «Снабженные такой формой акты, называются правовыми... Поскольку общественные отношения... организуются... при большом или меньшем участии инстинкта мести и стремления к формальному равенству они дают идеологическую надстройку, которую мы называем правовой или построенной при помощи идеи справедливости» (стр. 91, 92).

Так как проф. Рейснеру легко можно было бы возразить, что ведь внутри рода, построенного на равенстве, по его мнению, права и не существует, то он предусмотрительно оговаривается: «Право возникает не там, где равенство и притом полное уже стало реальным фактом. Сознание права является лишь тогда, когда равенство нарушено и является стремление восстановить его» (стр. 93). Это — шаг для того, чтобы иметь возможность перейти к феодализму; право «оказалось способным к необычному построению фабрикации всевозможных неравенств под кровом справедливого равенства». Оказывается, что «средневековые и в частности феодализм отличались совершенно исключительным развитием правового начала. Это — общее мнение ученых» (стр. 94). В отличие от отношений между рабом и его господином, между крепостным крестьянином и феодальным сеньером «признается нечто общее». «С крепостными в известной степени договариваются. С ними устанавливается некоторая почва пропорционального равенства, и свойственный им классовый интерес получает возможность формулировать свои требования под углом такого равенства и соответственной междуклассовой правды. Голос насилия и эксплуатация сменялись каким-то подобием социального компромисса» (стр. 98). Оказывается, что «еще задолго до окончательного крушения общинного владения старинному равенству было нанесено много непоправимых ударов», и крестьяне вынуждены были передавать свои земли феодалу; что еще углублялось давлением рождающегося городского капитала: «от старых

идеологических вольностей... в запасе мужицкой правды-справедливости оставалось одно последнее положение, вернее, одна функция, которая так характеризует собой вообще наличие права и идеологии. И это признание равенства между крестьянами и господином в одном только пункте: в праве заключать договор в начале призрачного равноправия и столь же воображаемой свободной воли» (стр. 101). Отсюда, под давлением закрепощения, идут свое происхождение и крестьянские войны, которые «для права имеют совершенно исключительное значение» и где «под разношным флагом скрывается строго правовое содержание» (стр. 102). Требования восставших крестьян «дают нам типичный образец построения классового права. Оно здесь отнюдь не выражено господствующим классом. Наоборот, оно формулируется классом угнетенным и притом на основании его всеми сложившихся прав» (стр. 103). Феодальное право вообще представляет собой шаг вперед в том смысле, что «между средневековыми людьми существует общность воззрений», они «подчиняются общему праву»: победа противника является «правовым доказательством» (стр. 110). При феодализме, таким образом, право «насыщено классовым интересом»: «договорное начало дает возможность отдельным видам классового права притти к выработке некоторого общего права, обязательного для всей страны» (стр. 115), а между тем феодалы, которые желают рассуждать по-марксистски, как раз игнорируют феодализм при своих конструкциях классового права. Здесь именно каждый отдельный класс, а подчас его группировка создали свое собственное право, в котором выразился классовый интерес». Проф. Рейснер приходит к следующему общему выводу: «Поскольку существуют различные классовые интересы, постольку же при правовой организации общества имеются и различные системы права, из которых каждая носит строго классовый характер. Общее право есть только результат компромисса этих отдельных прав». «Так выясняется новая социальная функция права. Это есть идеология, стремящаяся к компромиссу, действительному или призрачному... Она исходит из равенства борющихся сторон, а кончает глубоким неравенством во имя справедливости» (стр. 117, 119).

При таком понимании права, каково же должно быть соотношение между властью и правом, между правом и государством? Здесь, приведя, по своему обыкновению, ряд цитат из различных авторов относительно ранних форм власти и исходя из того предположения, что «нет права без прав», проф. Рейснер указывает на то, что целый ряд случаев громадного напряжения власти имеет правовой идеологии (в семье древнего римлянина, в ранних деспотиях, в рабовладельческом строе). В законе нужно различать акт веления власти и высказывание правового характера. Власть и право—обе эти идеологические формы являются как бы конкурирующими друг с другом». В борьбе абсолютизма с буржуазией «здесь чрезвычайно резко противопоставляются две идеологические формы организации общества» власть и право. Правовой характер власть принимает в действительности лишь там, где мы находим несколько самостоятельных и независимых органов государства, при чем для осуществления их деятель-

ности требуется необходимо каждый раз соглашение, если не официальный договор» (стр. 146).

Мы не будем здесь подробно останавливаться на изображении проф. Рейснером развития буржуазного права, которое он понимает как право торгового оборота и где у него не выступают в такой мере спорные моменты: нужно сказать, что проф. Рейснеру, несомненно, помогла в этом отношении новейшая марксистская литература по общей теории права, на которую, однако, не делается никаких ссылок. Отметим здесь лишь пару характерных моментов. Говоря о равенстве, как об основе спроса и предложения, при полном торжестве «товарного фетишизма» Порядок природы, «естественного права» «родился отражается в нашем мозгу и дает соответственные «идеальные побуждения» в виде формы равенства, постольку экономическое отношение становится правовым» (стр. 151). На рынке мы также имеем борьбу, нарушение и восстановление равенства: «это равенство устанавливается, конечно, на основе спроса и предложения, при полном торжестве «товарного фетишизма». Порядок природы, «естественного права» «родился на рынке», но это право буржуазии «оказалось способным перекрыть своим универсальным плащом и новые производственные отношения, а в частности отношения классовые» (стр. 160, 167).

Мы переходим, наконец, к тому, что проф. Рейснер называет «пролетарским правом». Оказывается, что мы имеем здесь даже с законодательством о труде в буржуазном обществе: называя его буржуазным правом, мы, по мнению автора, не отправляемся от источника правовых требований. Борьба ведется рабочими во имя отдельных правовых требований, которые получают «свое частичное воплощение в окончательном компромиссе», в «мирном договоре двух борющихся сторон», в праве, как «способе организации равенства и неравенства» (!) (стр. 183). Пролетариат «несет с собой свое классовое право и так или иначе вкрапливает его в буржуазные кодексы» (стр. 184). Такими элементами пролетарского права являются право собраний и союзов, право стачки, право коллективного договора. «Мы имеем субъективное право капитала, построенное при помощи своей справедливости и право труда, построенное на том же идеологическом принципе, т.е. правовом, но имеющем в основании другой оценочный критерий, т.е. признание основной ценности труда» (стр. 193). Поскольку мы имеем здесь в буржуазном законодательстве компромисс, «связанность чужим правом», это уже «не буржуазное право, а капиталистический правопорядок» (стр. 196).

Чтобы не задерживаться слишком долго на изложении мысли автора, мы оставим пока в стороне рассматриваемое им советское право и обратимся прямо к выводам последней главы «Права». Их, впрочем, можно уже легко предвидеть из всего предыдущего. Право существует, таким образом, и в доклассовом обществе, где оно покоится на начале мести, как право мездородное, которое затем развивается во внутривидовое право. Появление классового общества кладет резкий отпечаток на правовую структуру. Право разбивается на отдельные идеологические системы классовых групп и отныне каждое из них получает свой собственный отдельный ход. Поэтому уже в со-

обществе мы находим не одно право, но столько же правовых построений, сколько имеется сословий» (стр. 246). Все эти отдельные права «складываются с замещением общества общим порядком». Связь права с хозяйством несомненна, так как «каждый класс строит свое право на основе своего положения в производстве и обмене», поэтому «право есть результат хозяйственных отношений, а в частности производственных отношений. Как известно, в этом пункте марксистская теория права поддерживается рядом мыслителей из буржуазного лагеря» (стр. 248). Право — «идеологическая форма, основанная на равенстве неравного» (стр. 257). Поэтому, допуская существование родового права, наличием которого «можно только объяснить и последующее право земельной общины с ее первобытным коммунизмом», проф. Рейснер останавливается на вопросе, исчезнет ли в коммунистическом обществе вместе с узким кругозором буржуазного права всякое право? Проф. Рейснер приходит к положительному выводу: с одной стороны, право — идеологическая форма, со свойственными ей двойными или даже тройными отражениями и извращениями, которая должна смениться «научно-техническим выражением», с другой стороны, фактическое неравенство есть постоянный признак права, и «этим дефектом запятнано и родовое право» (стр. 258). Другим таким общим выводом проф. Рейснера является то, что при изучении развития права нужно идти от субъективного права к праву объективному, при чем — предусмотрительно оговаривается М. Рейснер — субъективное право «не есть чисто психологическое переживание во вкусе Петражицкого». Во-первых, мы имеем здесь «давление (?) материальной среды», во-вторых, «психологическая установка субъективного права совершается здесь в качестве идеологического отражения действительности... с тем, чтобы при помощи этого идеального побуждения организовать опять-таки (?) известное коллективное действие или реальное поведение, несущее на себе определенные следы известного метода представления... Нам важна его внешняя активность, его материально выражаемое поведение в материальном мире» (стр. 263).

2.

Мы, разумеется, при всех допущенных длиннотах, отнюдь не исчерпали всего обильного содержания книги проф. Рейснера, в частности не дали надлежащего представления о множестве историко-литературных ссылок и цитат, которые составляют, между тем, едва ли не большую часть книги. Но приведенных наиболее важных положений, — отнюдь не являющихся нарочито подобранными неудачными фразами! — полагаем, достаточно для некоторой их оценки.

И здесь, прежде всего, бросается в глаза тот, слишком отчетливо сказавшийся и бьющий порой через край, теоретический эклектизм, которым проникнуты все построения проф. Рейснера. Мы вовсе не хотим здесь обидеть автора и сказать, что из внутренней последовательности, своей, так сказать, имманентной логики в проведении им своей собственной точки зрения, состоящей в воззрении на право, как на «правосознание». Но вся беда в том, что автор пытается уложить ее в прокру-

ство ложе подлинно-марксистской теории, совместить ее не только с противоречащими ей положениями, которые можно найти у Маркса и у Энгельса, но и с теми новыми соображениями о природе права, которые были высказаны за последние годы в новейшей марксистской литературе. Пытаясь «вместить многое» и заранее предупредить таким образом все могущие быть ему сделаны возражения, проф. Рейснер, естественно, оказывается не в состоянии создать из этого единое, стройное целое. Более того: в стремлении к этому М. А. Рейснер не расценивает должным образом отдельных верных положений и мыслей, находимых у других авторов; у него нет должного мерила, чтобы поставить на свое место и идею «эквивалентности» в праве, связанную, главным образом, с развитием обмена (см. об этом у т. Е. Б. Пашуканиса), и роль социальных компромиссов в образовании «правопорядка», и самое понятие правопорядка, как совокупности норм. Поэтому все эти отдельные верные мысли и положения получают у него своеобразное, по большей части неправильное совещение или произвольное истолкование.

Но основное, конечно: несмотря на разговоры о марксовой диалектике, отсутствие подлинно-диалектического подхода к историческому развитию классового общества, который учитывал бы все элементы зарождения этого классового общества в доклассовом и все элементы отмирания этого общества в коммунизме, который прослеживал бы «вылупливание», как говорили Маркс и Ленин, одной общественной формы из другой¹⁾. Этой подлинной диалектики нет у проф. Рейснера, а потому он не может понять той связи, которая существует между классовым обществом, государством и правом. Когда он пытается, напр., найти в доклассовом, родовом обществе правовые явления с ясно выраженными правовыми признаками и судебной защитой, то он не замечает, что имеет дело с теми же моментами зарождения частной собственности, классов, обмена и т. д. — одним словом, более ранних или более поздних признаков классового общества в рамках общества доклассового. Что междуродовые столкновения могут сопровождаться третейским судебным разбирательством племенных старшин или священников — в этом нет никакого сомнения. Но разве проф. Рейснер полагает, что в будущем коммунистическом обществе не будут возможны конфликты лиц и целых групп и невозможно будет их разрешение третейским путем? А ведь, согласно проф. Рейснеру, право исчезает в коммунистическом обществе. (Хотя не совсем понятно, как это оно может исчезнуть, раз эта форма «присуща хозяйственной апроприации вообще» стр. 88). Тут автора не может оправдать и ссылка на «извращенный» характер правовых представлений, который до несовместим с обществом «фактического равенства». Но ведь то же фактическое равенство имеет место и в родовом строе. И, если, согласно проф. Рейснеру, возникающее вначале «междуродовое

¹⁾ Последнее сказывается, между прочим, на слишком большом доверии пр. Рейснера к цитируемому историко-литературному материалу (что должно означать «подлинно-научное» изучение истории права!); здесь Рейснер, вслед за своими вдохновителями, смешивает зачастую в своем изображении «диалект» самые различные общественные формы: поздний патриархат, ранний феодализм, начала простого товарного производства и т. п.

право» перерождается во «внутриродовое»; то мы имеем здесь дело с развитием обмена, прежде всего между родовыми общинами, а затем с развитием его внутри рода, с закреплением частной собственности и т. д. Мы имеем здесь, стало быть, не какое-то особое право родового общества, построенное по тому или иному принципу, а первый, ранний этап развития права классового общества. Никто не отрицает существования так наз. «обычного права», третейских судов и т. п. и при родовом строе, но это обычное право стоит на грани нравственности: оно—еще не право в строгом смысле слова, потому что такое «обычное право» будет иметь место и при коммунизме.

Понятие права неотделимо от понятия имущественного, классового неравенства—в этом именно смысле, а не в том, который придает ему М. А. Рейснер, Маркс и Ленин название всякое право «правом неравенства». Оно зарождается не из имущественных, а стало быть классовых отношений, но вместе с этими классовыми распределительными имущественными отношениями, как их формальное, идеологическое «опосредование». И если в рабовладельческом строе мы имеем классовые отношения между рабовладельцем и рабами, но в пределе не имеем между ними правовых отношений, в отличие от аналогичного им положения крепостных, то это не потому, что феодалы и крепостные де договариваются, а между рабовладельцами и рабами никакого «компромисса» их «прав» не создается: самый акт договора—явление второстепенное, «последующее. Основное же то, что между крепостным и феодалом, равно как и между рабочим и капиталистом создается отношение материальной взаимозависимости, отношение, определяемое положением классов в производстве, в котором материальные производительные силы тесно связаны с противостоящей им производительной силой человека, и находящее себе выражение в отношении распределительном, имущественном.—Раб же рассматривается как «живое орудие», а потому классовое отношение между ним и рабовладельцем и не опосредуется правовой формой, как отношения распределительные и меновые: и с развитием обмена мы все еще здесь в обществе простых товаровладельцев, но не общества капиталистического найма. Поэтому, если фактические отношения классов и не всегда находят себе опосредование в правовой форме, то зато эта правовая форма всецело относится к тому, что является высшим типом классовых производственных отношений, к отношениям имущественного распределения и обмена. Мы не касаемся здесь уже того особого вопроса, что все категории классового общества—классы, частная собственность, право, государство—получают свое полное и высшее развитие лишь на ступени товарно-капиталистического общества, и что поэтому в более низких общественных формах мы можем искать лишь подготовительные, низшие формы права и государственности.

И здесь нужно указать, что взаимоотношения права и государства также далеко неотчетливо понимаются проф. Рейснером. Разумеется, как это указал Маркс, «право не сводится к закону»; ошибочно было бы, или, по крайней мере, явилось бы значительным упрощением, отождествлять право с одними законодатель-

ными нормами, издаваемыми государством. Акты государственной власти могут быть неправомерны с точки зрения существующих материальных общественных отношений. Право не порождается властью, но зато оно ею выявляется, декларируется, существующие «нормы» самих общественных отношений укладываются в законодательных актах государства в соответствующую рациональную, осознанную и соответствующую выгодам господствующего класса форму. Более того, на высокой ступени развития государственности—а это имеет место лишь с товарным производством и развитием торгового капитала—правовая норма начинает связываться не только с самим аппаратом власти, но и с идеологическими представлениями о «всеобщей, верховной, суверенной воле». Точно также и применение правовых норм администраций и судебное их подтверждение классовым судом, являющимся таким же орудием господствующего класса и элементом политической надстройки, а не каким-то нейтральным «юридическим» учреждением—все это также ведет к выявлению и укреплению правовой формы. Между правом и государством, как двумя характерными особенностями классового общества, существует, таким образом, тесная связь: государство всеми своими элементами—законодательством, судом, администрацией—содействует развитию и оформлению той или иной определенной классовой же правовой формы. Сводя государство к «идеологической форме власти» (?), проф. Рейснер видит лишь противоречия этих обеих форм, но не замечает их связи, ибо не хочет видеть обуславливающего и ту и другую форму классового общества.

Если эклектизм проф. Рейснера обусловлен, главным образом, отсутствием у него правильного, подлинно-диалектического подхода к развитию классового общества и понимания связи и взаимозависимости всех сторон и элементов этого общества, то еще в большей мере именно отсутствием такого подхода объясняется и та особенность его социального рассуждения, которую мы, за отсутствием подходящего термина и считаясь с последними «увлечениями» проф. Рейснера в области психологии!—позволили бы себе определить, как социальный фрейдизм. Нам представляется, что нашей марксистской критике следует обратить внимание на этот своеобразный уклон от марксистской теории, который мы иногда обозначаем как «психологизм» и который проявляется в терминологическом хотя бы отождествлении общественного сознания с сознанием индивидуальным и в неправильном понимании взаимозависимости между общественными отношениями и общественным сознанием. Здесь необходимо иметь в виду двух основных особенностей. С одной стороны, «бессознательное» в общественном смысле, т.е. в том смысле, что общественное сознание не обмелет целиком, полностью строя данных общественных отношений, хотя оно и протекает в головах сознательных и совершающих сознательные действия людей,—это бессознательное понимается в узко-физиологическом или психо-физиологическом смысле, по образцу фрейдовского индивидуального «бессознательного». На явления же общественного сознания целиком переносится психофизиологический механизм сознания индивидуального. Так, проф. Рейснеру «способы представления» кажутся не чем иным,

из «отраженным в мозгу», «условными раздражителями», «фантазмами», «символикой», своего рода «сигналами» со стороны «бесконечно протекающего общественного процесса: самые «отражения» мыслителя им, как «двойные и тройные отражения», в виде ряда «этажей» и т. п. С другой стороны, указанный знаменитый фрейдизм не понимает связи идеологических предположений с общественными отношениями¹⁾. Марксистская теория, по мнению М. А. Рейснера, «чуждалась создания идеологических надстроек» (?), она «сокрушала» (!) товарный фетишизм. Отсюда и его непонимание, зачем нам «нужны» «какие-то надочные правовые образы»: идеология права мыслится им как нечто абстрактное, нисколько не связанное с данными экономическими отношениями, которое поэтому легко взять и отбросить в сторону за ненужностью. Этим объясняется и беспомощность его в тщетных, многократных попытках «определять» право — от «точки зрения пропорционального отношения» вплоть до «социального метода наиболее простого компромисса, построенного при помощи распределения власти и вещей по принципу равенства и неравенства» (стр. 223) (!!!). Правда, и здесь у проф. Рейснера имеется ряд противоречий, и местами эта абстрактность протупает у него не так отчетливо: порой, наоборот, под давлением фактов он организует под углом зрения равных отношений отклонен понимать самые экономические явления-неравенства». Но и здесь совершенно очевидно, что отчужденно этой связи между правовой идеологией и правовыми отношениями, того, что сами эти правовые отношения и являются, по выражению Ленина, отношениями идеологическими — он обоим не представляет. А между тем, правовую идеологию, в первую очередь, нужно искать в самих общественных отношениях: она возникает вместе с ними, как опосредующая эти материальные отношения идеологическая форма. И если в дальнейшем правовые отношения — теоретически или исторически — представляются обособленными от опосредуемых ими

¹⁾ См. также статью проф. Рейснера: «Условная-символика, как социальный раздражитель» («Вестн. Комм. Академии», № 4) и др. В последней своей статье «Социальная психология и учение Фрейда» («Печать и революция», № 3, 1925 г.) он делает уже попытку несколько отмежеваться от чисто индивидуальной психологии и от Фрейда, все же находя у последнего «революционные» и «материалистические», социологические моменты. (Крайне характерно, что тут же «борющийся» с юридической идеологией проф. Рейснер «целком соглашается» с рядом положений о государстве крайнего нормативиста, Г. Кельзена!) Удивительно ли, что у Фрейда, при большом желании, можно отыскать и кой-какие материалистические моменты? Но вся суть в том, что, следуя Фрейду (его «Тотем и табу»), проф. Рейснер полагает, что «сексуально окрашенное мышление», под влиянием материальных причин, переходит «в одном случае — в построении религиозной космогонии», «в другом — сексуально-инстинктивный террор» и т. п. (Вест. К. Ак., стр. 194). Общественное сознание, разумеется, имеет место нигде иначе, как в головах отдельных индивидов; но в то общественное сознание, предопределенное общественными отношениями, вовсе не следует включать все те имеющиеся у отдельных индивидов элементы сознания, в которых может проявиться природная сексуальность и т. п. Аналигичный априорный характер получает у Рейснера и развитие «универсального плаща» права. «Новая социология Фрейдизма» тем и отличается, что общественные отношения с ней как-то пропадают, растворяясь в психологической терминологии «рефлексов», «вытеснений» и т. п. Наблюдая же эти поиски «материализма», то у Фрейда, то у Кельзена и т. д., ну как не воспеивать язвительных строк Ленина о наших махистах, которые «прочтут Оствальда, поверять Оствальду», «прочтут Маха, поверят Маху», «назовут это марксизмом!» (См. «Материализм и эмпириокритицизм»).

материальных отношений, дифференцируются от этих последних, объективируются для общественного сознания, то это не значит, что мы должны забывать связь их, как формы, с их содержанием, с производственными отношениями.

У М. А. Рейснера же право мыслится лишь как «результат хозяйственных (?) отношений» (действительно, это называется далеко уйти от буржуазной науки!): его «идеологическая форма» не является «формой» какого-либо определенного «содержания». Отсюда проистекает и вся путаница, которая имеет у него место по вопросу о пресловутом «правосознании». С его точки зрения, мы уже видели, каждый отдельный класс, а «подчас и его группировки», создают свое собственное, «интуитивное» право, выражающее их классовые интересы. Так создаются различные «системы права», различные классовые правосознания, которые определяются положением класса в производстве, и лишь в результате компромисса этих отдельных классовых прав создается общее право. Здесь проф. Рейснер, как и подобает истому фрейдисту, снова упустил из виду посредствующее звено — общественные отношения. Вовсе не так, что положение в производстве непосредственно отражается «в мозгу» того или иного класса, но отражается оно через посредство связывающего эти классы основного производственного отношения и через связанное с этим производственным отношением общественное сознание! Форма распределения и обмена в буржуазном обществе — товарная форма — предполагает эти самым буржуазно-юридическую форму для акта найма рабочей силы: а вовсе не так, чтобы получился капиталистический «правопорядок» в результате «компромисса» буржуазного и пролетарского права. Самый «правопорядок» — не что иное, как та же совокупность правовых отношений, рассматриваемая лишь с точки зрения «должного». Поэтому «правосознание», о котором говорит М. А. Рейснер, — еще не право: более того, оно является лишь отражением в сознании того или иного класса предопределенной самими материальными отношениями правовой формы. Что между классами идет борьба и могут иметь место компромиссы — это несомненно, но этот компромисс сказывается прежде всего на характере материальных, производственных отношений, и правовая форма вовсе не является результатом компромисса «правосознаний». Поэтому неверны рассуждения проф. Рейснера и о «пролетарском праве»: разумеется, пролетариат не использует в буржуазном обществе правовые идеологии и его требования принимают форму правовых требований: но от этого воплощающее их буржуазное законодательство не перестает быть самым настоящим «буржуазным правом», со всеми присущими этой правовой форме особенностями.

Вся ложность позиции, занятой проф. Рейснером, сразу разоблачается перед нами, когда он, рискуя поставить себя в смешное положение, начинает полемизировать — с кем бы вы подумали? — с самим Марксом и Лениным! По мнению проф. Рейснера, Маркс, говоря о первой фазе коммунизма, что на ней еще господствует «буржуазное право», «слишком подчеркивает близость такого права к праву буржуазному... Маркс готов и эту форму пролетарского права признать в известной степени «буржуазной». Мы бы не пошли так далеко...

нам казалось бы более правильным разделить равенство, основанное на непосредственном вознаграждении трудом за труд от равенства буржуазного общества (курсив наш, стр. 202, 204). И проф. Рейснер начинает терпеливо «разъяснять» Марксу, что хотя в переходный период диктатуры пролетариата мы имеем «компромисс» пролетарского права с буржуазным, но это уже более совершенное «раннее право» и т. д., и т. п. В чем же ошибка проф. Рейснера и почему он мог оказаться в такой неловкой позиции? Да в том и потому, что для Маркса, как и для Ленина, «буржуазное право» вовсе не есть право только буржуазии, как этого хочет проф. Рейснер, но неизбежно-историческая форма правовых отношений при условиях товарного обмена или условиях, аналогичных этим последним. В этих пределах, поскольку относятся на первой стадии коммунизма формы распределения, напоминающие обмен и выражающие фактическое неравенство, настолько сохраняется и «буржуазное право». Разумеется, «буржуазное право», вместе с тем, является и правовой идеологией господствующего класса — буржуазии, но это потому, что сама буржуазия представляет персонафикацию определенных производственных отношений. Этого не понимает проф. Рейснер, и это проявляется и во всех его рассуждениях о «советском праве».

Но здесь проф. Рейснер совершает одновременно и несомненно политическую ошибку, и его, обнаруженный нами, теоретический уклон грозит ему определенным политическим уклоном от ленинской линии в использовании права для революционного строительства. Как указывает проф. Рейснер, «правотворчество» победившего пролетариата проходило два последующих периода. Сначала — и в сем, оказывается, был повинен и сам Рейснер (стр. 21) — мы обратились к «революционному правосознанию» масс, «которое имело в наличии уже в ноябре месяце 1917 г.», сложилось до революции. При этом проводилось резкое разграничение «между деятельностью права» в судах и борьбой с контр-революцией соответствующих органов: Ч. К., трибуналов. Подобно пролетариату, и крестьяне принесли в революцию свое классовое право и выявили его в своем «сводном крестьянском пакете». «Наш военный коммунизм был в то же время осуществлением революционных требований рабочих и крестьян»: «в самые формы неравенства была влита новая мерка — трудового начала» (стр. 216). Выражением этого периода остался наш кодекс о труде и ст. 18 «Конституции РСФСР». При новой экономической политике «пришлось усилить примесь буржуазного права и буржуазной государственности», снова возродилась буржуазия: поэтому мы имеем «некоторый компромисс трех классовых систем права», но настоящая система советского права, по мнению проф. Рейснера, не адекватна наличному соотношению сил. Поэтому наше право «может стать реакционной силой, которая закрепит переходный период в его лэповской форме сверх всякой действительной необходимости» (стр. 224): тут особенно опасным представляются проф. Рейснеру «свойственные правовой идеологии фикции и фантазмы». Переходя к нашим кодексам, проф. Рейснер критикует целый ряд наших юридических увлечений, недостаточное выявление правосознания пролетариата, разделение на

«публичное» и «частное» право, связанное в действительности лишь с буржуазной собственностью и т. д. В последнем разделе ни проявилось наше «увлечение торговым оборотом», — между тем как превалирование у нас государственного производства не подает к этому повода. «Мы не должны забывать, что гражданское или частное право это есть основное орудие вражеской нам силы на идеологическом фронте» (стр. 237); «частная деятельность есть дополнение к основному факту нашей коллективной собственности» (стр. 239). Поэтому Рейснер рекомендует нам классификацию А. Менгера на вещи потребляемые, используемые и средства производства, при чем на последнее право собственности должно принадлежать исключительно государству...

Мы не будем останавливаться здесь на отдельных, быть может, и верных замечаниях проф. Рейснера по поводу наших выводов. То, что «правовые увлечения» у нас действительно имеют место, что мы оставляем слишком мало места государственному контролю в нашем законодательстве и зачастую самым нелепым образом заимствуем буржуазно-правовую терминологию, не давая себе даже права в нее вдуматься—это слишком хорошо известно! Но дело не в этом, а в общей экономически-правовой концепции проф. Рейснера, которая политически уже устарела на 2—3 года. Можно ли говорить, что в декретах «военного коммунизма» наше себе выражение «правосознание» пролетариата? Разумеется, можно, если только это «правосознание» расшифруем и откроем за ним нашу партийную программу. Но вот если мы зададимся вопросом, создалась ли в период того же военного коммунизма особая правовая форма, соответствующая новым производственным отношениям, а не одному только «правосознанию», то должны будем ответить на это отрицательно. Почему? Да потому, что самые новые производственные отношения только намечались в нашей системе главков, но они еще не стали в действительности основными производственными отношениями, потому что сохранился и товарпроизводящий крестьянин и прикрытые формы торговли: одним словом, для такой новой правовой формы еще не созрела почва. Но она и не могла созреть для нее, потому что мы не могли не перейти к нэпу и, стало быть, к рецепции более адекватного ему «буржуазного права». Значит ли это, что политические особенности нашего строя не должны найти выражения в нашем праве? Нет, разумеется, но это должно быть произведено с учетом особенностей буржуазно-правовой формы. Поэтому и разделение на публичное и частное право имеет у нас практический смысл: обладание «гражданскими» правами какого-либо торговца еще не тождественно обладанию правами политическими. Однако и превосходство правового положения государства-капиталиста перед частным капиталистом должно в области этого частного права выявиться, главным образом, постольку, поскольку самое экономическое привилегированное положение превращает государство и в юридически-привилегированный «суб'ект»... (Мы оговариваемся: «главным образом», потому что, несомненно, нашим законодательством должна быть учтена монополия внешней торговли, в несудебное урегулирование конфликтов между государственными организациями и некоторые другие особенности нашего политико-экономического строя).

Вести борьбу за отчетливое выявление диктатуры пролетариата и союза его с крестьянством, против всякого рода затемняющих их, произвольных правовых конструкций, против буржуазных отрывков, «старческих болезней правизны» в правовой теории—разумеется, одна из наших основных задач. Но одновременно не забывать и о другом пределе—нашего наступления.

Не отрицать абстрактно правовую идеологию, помнить о ее правомерности в определенных пределах, вместе с опосредствованными ею и используемыми нами рыночными отношениями, уметь в то же время учитывать пределы этой правомерности!.. Не вооружаться против «чрезмерной юридикации» в тот самый момент, когда мы призываем к революционной законности и когда установление на некоторый период твердых правовых норм представляется политически необходимым. И не уподобляться тем «левым» Дон-Кихотам в их «борьбе» с буржуазной культурой, в то время, как, по словам Ленина, «у нас и с буржуазной культурой дела обстоят очень слабо». И если то право, которое мы внедряем нашими кодексами, и будет местами, в отдельных частях, носить буржуазный привкус, то это не так опасно в наши дни, как «борьба» с правом—с рынком—с крестьянским товарным хозяйством—с оплотом нашего успешного социалистического развития!

Предисловие к статьям Кэннона „О природе голода“ и Карлсона „Биологическое значение голода“.

Б. Завадовский.

В № 1—2 «Под Знаменем Марксизма» за этот год мы поместили уже отрывки из книги Кэннона, освещающие физиологические процессы, лежащие в основе таких суммарных эмоциональных состояний нашего тела, как гнев, боль или страх. Теперь мы приводим еще одну главу из той же книги Кэннона (главу XIII), в которой он, базируясь опять-таки на собственных экспериментальных исследованиях, рассматривает природу чувства голода, как функцию сократительных движений желудочно-кишечного тракта. Как и в предыдущей статье, основную ценность этих идей мы видим не в их законченности и непреложности — этого здесь как раз и нет, — а в той методологической установке строгого физиологического исследования, в методологических подходах современного экспериментатора, с которыми читатель познакомится по этой главе.

В тех же целях для сравнения и в дополнение к идеям Кэннона мы предлагаем вниманию читателей нашего журнала первую главу из монографии другого крупнейшего американского физиолога — Антона Юлиуса Карлсона. Это — глава о «Биологическом значении голода» из специальной монографии Карлсона, выпущенной им в 1918 году под заглавием: «The control of a Health and Disease («Голод при здоровье и болезни»)» объем свыше 300 страниц (привожу эти данные для характеристики степени углубления этих проблем, которые достигнуты в этом отношении западными учеными). Нам кажется, что эта глава из Карлсона хорошо дополняет мысли Кэннона и сможет охарактеризовать современное направление физиологических исследований, стремящихся уяснить материальные основы психических явлений, в частности, все сомнения, следует отнестись к таким примитивным психическим движениям, как чувство голода и аппетит.

Вместе с тем, я позволю себе отметить черты незаконченности и неуточненности представлений и формулировок как в изложении Кэннона, так и в особенности у Карлсона в двух сторонах их соображений.

1. Прежде всего это касается формулировок, которые даны ими для разграничения понятий голода и аппетита. В особенности это сказывается в изложении Карлсона, который несколько многословно и в то же время с многочисленными прорывами в сторону «психологизмов» и субъективистских терминов пытается

провести это различие и объяснить физиологически механизм появления первого акта сосания, минуя понятие аппетита.

Между тем, весь этот вопрос может быть легко и просто полат и все ставится на свое место, если применить к нему рефлексологический анализ. С точки зрения рефлексологической «голода» — это есть комплекс безусловных рефлекторных процессов, источник возбуждения которых мы должны усмотреть, оставаясь пока в пределах фактов, данных Канноном, в сократительных движениях желудочно-кишечного тракта.

Совершенно естественно, что «чувство» голода и вытекающие отсюда реакции «голодного возбуждения» организма, в частности «рефлекс сосания» у ребенка, вполне укладываются в схему такого врожденного механизма физиологически детерминированных безусловных рефлексов.

Наоборот, аппетит физиологически обусловлен системой условных связей, т. е. реакций нервной системы, связывающих в течение жизненного опыта акт еды с определенными вкусовыми, зрительными и обонятельными восприятиями. Таким образом чувство голода обусловлено непосредственными физиологическими изменениями в крови и теми импульсами, которые вследствие этого передаются в подкорковые центры мозга; отсюда — малая отчетливость и, как я бы выразился, «разлитость», «неоформленность» того объекта, на который направлено чувство голода. Наоборот, аппетит имеет своим механизмом корковые центры мозга и сочетается непременно с конкретными условными рефлексами в определенный вид, вкус или запах того или иного кушанья, потому он формулируется нашим сознанием в терминах гораздо более конкретных и — как это ни парадоксально — в образах гораздо более материальных. А между тем, это очень легко понять: голод — это стихийный зов живой организованной плазмы, ощущающей пехватку питательного материала и проявляющей в силу этого реакцию повышенной «беспокойной» возбудимости, но присущей всем организмам, в том числе и заведомо лишенным сосания (поскольку та же рефлексология позволяет нам совершенно конкретно связать акт «сознания» с наличием больших полушарий головного мозга). Аппетит же присущ лишь тем животным, которые обладают способностью к образованию отчетливых условных связей. Но именно потому в нашем сознании «подсознательное» чувство голода конкретизируется обычно в форме аппетита, направленного на тот или иной пробуждаемый в нашей памяти вид пищи. Вот почему субъективно рефлекс «голода» поддается условным рефлексом «аппетита», что так затрудняет в общегигиеническом различении этих разных по своим механизмам физиологических состояний.

Со своей же стороны мы бы сказали, что даже в устах таких последовательных и сильных биологов, какими являются Каннон и Карлсон, правильное с методологической стороны разделение понятий голода и аппетита сильно затрудняется тем обстоятельством, что они не владеют гениальным рефлексологическим методом, подаренным нам И. П. Павловым.

На этом примере как нельзя ярко выявляется все преимущество учения Павлова об условных рефлексах перед параллельными ему системами американских бихевиористов с их методом «проб и ошибок», которым оперирует в своей статье Карлсон.

2. Второе наше замечание касается по существу уяснения природы голода, как это дается Кэнноном. Как можно видеть из его статьи, он в процессе своего анализа приходит к выводу, что чувство голода есть функция сократительных движений желудочно-кишечного тракта. И дальше он лишь вскользь упоминает о тех изменениях в составе голодной крови, которые в свою очередь воздействуют на стенки желудка, вызывая его сокращения. Между тем мы хотим подчеркнуть здесь, что именно здесь и лежат проблема и пути дальнейшего изучения этих явлений в современной постановке вопроса. Ибо, как мы выразились, несколько упрощая вопрос, Кэннон пока довел разрешение вопроса только до той ступени, когда мы можем указать тот источник нервных центростремительных импульсов, которые доводят периодически до нашего сознания голодное состояние организма. Но не может быть никаких сомнений, что эти сокращения желудка в свою очередь детерминированы теми химическими изменениями в составе крови, которые по указанию самого Кэннона непосредственно доказаны в опытах Люкгардта и Карсона. Поэтому задача, которая стоит перед современным физиологом, который ставит своей задачей познать все звенья, образующие цепь механизмов, обуславливающих голодное чувство, лежит теперь именно в том, чтобы вскрыть характер тех изменений, которые протекают в голодной крови и влияют на изменения в сократимости желудочных стенок. Это—именно тот путь изучения химических регуляций в животном организме, который сближает задачи изучения чувства голода с теми проблемами о природе эмоций, которые Кэннон так блестяще анализирует, рассматривая их как функцию содержания адреналина в крови.

Мы считаем весьма вероятным, что и в данном случае железам внутренней секреции принадлежит существенное значение и что на этом пути можно ожидать еще интересных и существенных для нашей проблемы открытий. Именно, исходя из этих соображений, нами совместно с переводчиком этой статьи А. Г. Кративным и другими сотрудниками нашей лаборатории предпринята в настоящее время серия исследований, имеющая целью выяснить влияние желез внутренней секреции на движения пищеварительного канала у собак, а с другой стороны, по вопросу о состоянии этих желез в разных состояниях эмоционального возбуждения по линии работ Кэннона, изложенных в предыдущей статье.

1. Природа голода.

Вальтер Кэннон

(профессор физиологии Гарвардского университета).
Перевод с английского В. А. Дрофмана и А. Г. Кратина.

Наряду с болью и с доминирующими эмоциями страха и гнева, как агентов, определяющих поведение организма, стоит и ощущение голода. Это ощущение столь непреложно, столь неприятно и мучительно, что люди совершали преступления, чтобы его утолить. Оно вызывало каннибализм даже среди цивилизованных людей. Нередко оно влекло за собою самоубийства. Это чувство побеждало целые армии, ибо по мере усиления мук голода воинственный дух направлялся в иную сторону—в сторону удовлетворения личных, эгоистических стремлений.

В 1905 году, наблюдая на самом себе урчания, вызванные деятельностью пищеварительного канала, я имел случай заметить, что ощущение голода непостоянно, но появляется вновь и в момент его исчезновения можно часто услышать через стетоскоп довольно громкие урчащие звуки. Этот и другие факты, указывающие на то, что источником голодных ощущений являются сокращения пищеварительного канала, были опубликованы в 1911 году. В том же году в сотрудничестве с одним из моих учеников Уолберном мне удалось окончательно доказать это положение.

Аппетит и голод.

Ощущения аппетита и голода столь сложны и столь тесно связаны друг с другом, что для их правильного обсуждения необходимо предварительно ясно формулировать самые понятия. Существует взгляд, что аппетит это—первая ступень голода, умеренная и приятная ступень его; самый же голод есть дальнейшая стадия, неприятная и даже болезненная, являющаяся в результате неудовлетворения аппетита. На этом основании аппетит и голод должны были бы отличаться только количественно. Существует, однако, другой взгляд, согласно которому оба эти ощущения в основном отличны друг от друга; этот взгляд кажется нам более правильным.

Тщательное наблюдение указывает, что аппетит связан с предшествующими вкусовыми и обонятельными ощущениями пищи. Аппетит определяется вкусом и запахом, приятными или неприятными отправлениями, свойственными тому или другому

пищевому веществу. Таким образом — аппетит включает в себя весьма важные психические моменты. Так, напр., мы можем мысленно представить себе заранее запах ароматного бифштекса или вкус персиков и крема; одно это представление может доставить нам удовольствие. При его реализации непосредственные вкусовые и обонятельные ощущения подкрепляют удовольствие.

Как уже было указано выше, экспериментальные наблюдения над животными и людьми показали, что удовольствие от предвидения и реализации играют весьма значительную роль в пищеварительных процессах, вызывая рефлекторное отделение слюны и желудочного сока.

Среди животных людей, которым доступно изобилие пищи, аппетит, повидимому, является вполне достаточным показателем потребного организму количества пищи. Мы садимся за стол, потому что обед подан, потому что тем самым мы избегаем неприятных ощущений голода и потому что стоящая перед нами пища соблазняет нас своим вкусом и запахом. Однако при менее благоприятных условиях потребности организма удовлетворяются под влиянием более сильных и более настойчивых требований голода.

Трудно описать ощущение голода; но каждому из нас приходилось иногда испытывать тупую, мучительную боль под ложечкой и в эпигастрии, которая может стать могучим фактором человеческого поведения. Как указал Штернберг, голод иногда доходит до такой степени, что побуждает к принятию даже отвратительной пищи, которая может вызвать тошноту. Голодный субъект стремительно набрасывается на пищу. Ему не до аппетита, его привлекает не качество, а количество пищи, которую он готов проглотить целиком.

Голод и аппетит, таким образом, значительно различаются по своей физиологической природе, по локализации и по своим психическим элементам. Можно испытывать аппетит еще в то время, когда голод уже утолен. Кто ощущает голод, когда подается соблазнительный десерт, и все же отказывается ли от него кто-нибудь по той причине, что голод утолен? С другой стороны, аппетит может отсутствовать, в то время, когда голод дает себя чувствовать. Разве обжора разборчив в пище? Разве мы все не знаем, что «голод — лучший повар»? Хотя оба ощущения могут существовать отдельно, тем не менее они исполняют одну и ту же функцию, являясь одновременно и побуждая к принятию пищи. И, действительно, кооперация аппетита и голода является, повидимому, причиной того, что их так часто отождествляют друг с другом¹⁾.

¹⁾ Рефлексологически мы бы определили так, что голод — это есть комплекс безусловных рефлексов, корни которых лежат в глубоких физиологических изменениях организма и, повидимому, в изменениях в химизме крови, а аппетит в гораздо большей мере является чисто нервным процессом и обусловлен природою тех условных связей (рефлексов), которые выросли на почве вида, запаха и др. раздражений, идущих от пищи в момент удовлетворения голода. Отсюда понятно, что для пробуждения аппетита достаточно одних условных раздражителей, а голод вырастает лишь на почве физиологической насыщенности организма в целом. Б. З.

Ощущение голода.

Можно думать, что чувство голода имеет одно центральное место возникновения и несколько второстепенных. Особая тупая боль, сопровождающая голодное состояние, локализованная в эпигастрии, является обычно первичным позывом к принятию пищи. Если, однако, за этим первым позывом не последует удовлетворение, то ощущение голода может стать особенно мучительным и в то же самое время локализация его становится все более неопределенной. Последнее можно рассматривать, как наиболее существенный признак голода. Кроме тупой боли, могут появляться признаки утомления и сонливость; обморочное состояние или сильная головная боль; раздражительность и тревога. В результате ослабляется способность к планомерной работе. То обстоятельство, что эти признаки варьируются у разных индивидумов (напр., головная боль у одного и обморочное состояние у другого) указывает, что они не являются главными признаками голода, но более или менее постоянно сопровождают последний. «Ощущение пустоты», на которое указывали как на важный элемент голода, есть скорее абстракция, чем определенное состояние сознания, а потому мы его также исключили из нашего обсуждения. Таким образом из всех вышеуказанных признаков наиболее важным и постоянным является тупая давящая боль, на которой мы детально остановимся.

Итак, чувство голода подлежит рассмотрению с психологической точки зрения, и обсуждение его возможно только на основе самонаблюдения; можно также изучать его в связи с предшествующими ему состояниями и с физиологическими условиями, его сопровождающими. Таким образом для изучения голода необходимо применять как объективные методы, так и самонаблюдение. Подобный психо-физиологический подход мы сохраняем во всем изложении. Раньше всего мы займемся рассмотрением наиболее известных и заслуживающих внимание теорий голода.

Существуют две главные теории голода. Первая из них утверждает, что голод есть общее ощущение, не имеющее специального места возникновения. Эта теория пользовалась гораздо большей популярностью среди физиологов и психологов, чем другая, принимающая местное происхождение голода. При изложении этих взглядов мы встретимся с целым рядом новых наблюдений, проливающих свет на эти воззрения.

Первая теория—голод, как общее чувство.

Идея, что голод является следствием общего состояния тела, покоится на том факте, что, по мере использования организмом питательных веществ, содержание последних в крови убывает. Подобную точку зрения защищал Ш и ф ф, которые предполагали, что уменьшение количества пищевых веществ в крови вызывает повышенную потребность в притоке новых запасов. Это объяснение сказывается также и на нервных клетках мозга, которые путем внутренних изменений вызывают ощущение голода. Таким образом голод является выражением общего состояния организма, как целого.

В подтверждение этого взгляда приводятся три группы доказательств:

1. «Голод с течением времени усиливается»—это косвенное доказательство. Усиление голода с течением времени—явление обычное; оно вполне гармонирует с тем предположением, что поскольку нормальная потребность организма в пище не удовлетворяется, общее состояние тела и крови все ухудшается.

Хотя справедливо то, что, по мере уменьшения доставки пищевых веществ, голод усиливается, однако такое совпадение не может служить доказательством того, что чувство голода является непосредственным результатом обеднения организма питательным материалом. В самом деле, если бы это было так, то мы могли бы ожидать все большего нарастания пыток голода вплоть до наступления голодной смерти. Однако этому противоречит много фактов. Голод, например, при длительном голодании, по крайней мере у некоторых лиц, совершенно исчезает спустя несколько дней.

Лючиани, тщательно отмечавший переживания голодающих Суччи, заявляет, что ощущение голода спустя некоторое время исчезает и больше не появляется. Он описывает также двух собак, которые на 3-й или 4-й день голодания не обнаруживали никаких признаков голода и относились совершенно пассивно к пище. Тигерштэдт также изучал обмен веществ при голодании и нашел, что, несмотря на весьма сильную потребность в пище в первый день испытания, неприятные ощущения скоро исчезают и к концу голодания субъекту приходится иногда даже побудить себя к принятию пищи. Субъект «Ж. А.», на котором производили наблюдения Тигерштэдт и его сотрудники, сообщает, что на 4-й день голодания он не испытывал никаких неприятных ощущений.

Каррингтон, изучив множество лиц, которые, в целях восстановления своего здоровья, воздерживались в течение разных периодов времени от пищи, отмечает, что «привычный» голод обычно длится не больше 2—3 дней, а при употреблении большего количества воды длительность его никогда не превышает 8 дней.

Витерби, корсикийский адвокат, осужденный на смерть за политические преступления, решил избежать наказания, лишая свой организм пищи и воды. Он делал тщательные заметки в течение 18 дней, которые он прожил. На третий день ощущение голода прекратилось и, хотя после этого жажда время от времени появлялась, чувство голода больше не возвращалось. Подобных фактов можно было бы представить очень много, но и приведенных вполне достаточно, чтобы показать, что после первых нескольких дней голодания чувство голода может прекратиться вовсе. Исходя из теории, что голод есть проявление потребности всего организма, мы должны были бы допустить, что, по мере голодания, каким-то таинственным образом эти потребности исчезают уже на 3-й день, а вместе с ними прекращается и чувство голода. Нелепость такого мнения вполне очевидна.

2. «Голод может ощущаться даже при полном желудке» или наоборот. Тщательное изучение человека с фистулой двенадцатиперстной кишки показало, что несколько уменьшенное чувство голода наблюдается при полном желудке. В доказательство при-

известный случай, описанный Бушем. Его пациент, у которого пища вываливалась из фистулы 12-перстной кишки, испытывал голод вскоре после еды; однако это чувство сменялось сытостью, как только пищевая кашка вводилась в кишечник через дистальную часть фистульного отверстия. Так как всасывание пищи идет, главным образом, через стенки кишечника, то отсюда можно сделать прямой вывод, что ощущения аппетита обуславливались не местным состоянием пищеварительного канала, но общим состоянием организма.

Всестороннее рассмотрение доказательств, почерпнутых из наблюдений над случаями дуоденальной фистулы, будет дано ниже. То обстоятельство, что по наблюдениям Буша чувство голода прекращалось, как только в кишечник вводилась пища, имеет, как мы увидим позже, весьма важное значение. Может быть, исчезновение голода после введения кашицы в кишечник является непосредственным результатом подобного кормления, но вызывается присутствием веществ, изменяющих характер деятельности желудочно-кишечного тракта. Основание для такого рода предположения мы найдем в последующем изложении.

3. «Животные могут жадно набрасываться на пищу после перерезки блуждающего и чревного нервов» — это ложный аргумент. Третий довод в пользу теории, утверждающей, что голод имеет общее происхождение в теле, вытекает из наблюдений над животными. Путем перерезки блуждающего и чревного нервов удается полностью изолировать от центральной нервной системы приливную часть пищевода, желудок и тонкие кишки. Животные, подвергнутые такой операции, тем не менее, поедают предлагаемую им пищу и могут даже обнаруживать некоторую жадность. Как можно объяснить такое поведение (элиминируя возможность местного возбуждения), если не принять теорию центрального происхождения голода.

Хотя на ошибочность этого доказательства раньше не обращали внимания, однако она легко может быть обнаружена. Мы уже видели, что аппетит, как и голод, может побудить к приему пищи. В самом деле, животное, у которого все нервы пищеварительного тракта перерезаны, может проявлять такое же стремление к пище, как и хорошо питающийся человек, который издает удовольствие в приятном запахе и вкусе пищи и ничего не знает о муках голода. Даже после перерезки вкусовых нервов, как это имело место в опытах Лонже, возможность ощущения запаха все же сохраняется, так же как и приятные ассоциации, которые могут быть вызваны при виде пищи. Свыше 50 лет тому назад, Людвиг указал на то, что даже после перерезки всех нервов принятие пищи может быть вызвано чисто психически; и так как животное все же продолжает есть после перерезки тех или других нервов, было сделано заключение, что чувствительные нервы не принимают участия в ощущении голода. Так как для принятия пищи, очевидно, вовсе не требуется голода, то сам акт еды не свидетельствует о голодном состоянии животного, а в случае перерезки нервов — не есть доказательство центрального происхождения голода.

Неосновательность допущений, лежащих в основе теории, которая рассматривает голод, как общее ощущение.

Рассмотренные до сих пор доказательства, как мы видели, мало подкрепляют теорию центрального происхождения голода. Более того, теория эта покоится на шатком основании. Так, например, нет никаких конкретных указаний на то, что на первых ступенях голода появляются сколько-нибудь заметные химические или физические изменения в составе крови. Точно также нет никаких доказательств в пользу непосредственного возбуждения серого вещества коры головного мозга химическими веществами крови. В самом деле, попытки искусственно вызвать возбуждение в сером веществе при помощи химических агентов оказались бесплодными; даже раздражение электрическим током, которое дает положительные результаты, должно быть доведено до такой силы для того, чтобы вызвать движение, что последнее скорее можно приписать возбуждению нижележащего белого вещества, чем клеткам серого вещества коры головного мозга. Нечувствительность клеток коркового вещества вовсе не согласуется с теорией, которая рассматривает их, как стрелы, предупреждающие об опасности обеднения организма пищевыми веществами.

Потребности организма могут существовать и в отсутствии голода.

Против теории, рассматривающей голод как непосредственный результат обеднения организма пищевыми запасами, можно привести дальнейшие доказательства, почерпнутые из наблюдений над больными, страдающими лихорадкой. У таких больных процессы обмена протекают весьма интенсивно. Ткани тела до такой степени разрушаются, что вес больных значительно падает, и все же ощущение голода в этих условиях полного истощения совсем отсутствует.

Далее, если голодный субъект поедает пищу, то вскоре после этого прекращается чувство голода задолго до того, как сколько-нибудь значительное количество питательных веществ могло быть переварено и всосано, и, следовательно, задолго до того, как кровь и общее состояние тела, если они до этого подверглись каким-нибудь изменениям, могли быть восстановлены до нормы.

Более того, лица, подвергавшиеся лишениям, свидетельствуют, что голод может быть временно подавлен проглатыванием неперевариваемых веществ. Ясно, что обрезки кожи и кусочки мха, не говоря уже о глине, которую поедали отамаки, не могли бы компенсировать огромные потери органического вещества. В виде возражения на этот аргумент, указывали на то, что центральные состояния, как правило, могут тормозиться периферическим возбуждением: так же, как, например, сон может быть рассеян смачиванием висков, точно так же и голод может быть подавлен раздражением стенок желудка. Это возражение не попадает в цель, ибо самый факт периферического торможения еще нуждается в доказательстве. Отсутствие голода во время лихорадки и быстрое прекращение голода после принятия неперевариваемых веществ еще больше ослабляет теорию, считающую, что это ощущение возникает вследствие обеднения тела питательными веществами.

Теория, что голод имеет центральное происхождение, не объясняет быстрого наступления и периодичность этого ощущения.

Замечено, что голод появляется внезапно. Можно бродить по лесу или работать в поле, где не требуется сосредоточенного внимания и вдруг без предупреждения можно мгновенно почувствовать приступ голода. Если это внезапное появление ощущения соответствует общему состоянию организма, то изменения последнего должны наступать столь же внезапно или должен существовать некий критический момент, сопровождаемый мгновенным появлением этого ощущения. Однако не существует ровно никаких доказательств того, чтобы в процессе обмена веществ шло место хотя бы одно из этих условий.

Другая характерная особенность голода, это—его периодичность. Ощущение голода может то исчезать, то вновь появляться в течение нескольких часов. Далее, сама интенсивность этого чувства неодинакова, но может то усиливаться, то ослабевать. В некоторых случаях колебания интенсивности могут доходить до периодической смены голода и покоя в пределах одного и того же приступа голода. Из своего собственного опыта я могу указать, что в одном случае приступы голода сменялись следующим образом:

Появление:	Исчезновение:
12 — 37 — 20	38 — 30
40 — 45	41 — 40
41 — 45	42 — 25
43 — 20	43 — 35
44 — 40	46 — 55
46 — 15	46 — 30 и т. д.

Также и здесь периодический характер голода заставляет предполагать периодическое обеднение пищевыми веществами. Отсутствие голода в данный момент заставляет предположить обилие пищи в организме, появление же голода спустя десять секунд, согласно той же теории, указывает на внезапное истощение запасов, а еще через десять секунд следующее прекращение голода должно было бы свидетельствовать о внезапном пополнении этих запасов. Такая пестрая смена состояний организма, может быть, и возможна, однако из того, что мы знаем о процессах обмена, столь быстрые перемены весьма мало вероятны. Таким образом периодичность голода есть дальнейший аргумент против теории центрального происхождения голода.

Теория общего происхождения чувства голода не объясняет его местной локализации.

Последним возражением против указанной выше теории может служить то обстоятельство, что она не объясняет наиболее характерный признак голода, а именно: локализацию чувства голода в гастрической области. Шифф и другие авторы, придерживающиеся теории общего происхождения чувства голода, выставляют против этого возражения два аргумента. Во-первых, они указывают на то, что ощущение не всегда локализуется в

области желудка. Ш и ф ф опрашивал солдат и выяснил, что некоторые из них указывали на шейную или грудную область, 23-на грудную кость, 4 дали неопределенный ответ и только двое указывали на желудок. Другими словами, указания на гастрическую область наиболее редки.

Другой аргумент против важности локализации чувства голода сводится к тому, что такая локализация иллюзорна. Безрукий калека может ощущать зуд, который, как ему кажется, локализован в пальцах, хотя последних он давно лишился. Тот факт, что безрукий калека может чувствовать зуд и приписывать его отсеченным частям тела, отнюдь не доказывает, что испытываемое им ощущение, действительно, возникает в этих частях. Подобным же образом, локализация болезненных ощущений при голоде в какой-нибудь особой части тела вовсе не доказывает, что это ощущение возникает именно в данной области. Таковы аргументы против теории местного происхождения чувства голода.

При обсуждении указанных аргументов вспомним, раньше всего, оговорку самого Ш и ф ф а, что число опрошенных им солдат слишком незначительно для окончательного решения вопроса. Далее, то обстоятельство, что многие из них локализовали ощущение голода в области груди или грудной кости, отнюдь нельзя считать противоречащим периферическому происхождению чувства голода. Следует помнить, что описание тех ощущений, которые развиваются в результате нарушений внутри организма, почти всегда страдают неопределенностью. Как показали Хед и другие авторы, состояние внутренних органов, вызывающих какое-нибудь ощущение, по большей части приписывается не самим внутренним органам, но соответственно расположенным кожным покровам. Однако такие показания мы вовсе не считаем бесценными потому только, что они не определяют точно источника ощущений. Напротив, мы постоянно пользуемся подобными показаниями, как основой для суждения о нарушениях внутри организма.

На второй аргумент, что локализация ощущений на периферии еще не есть доказательство его периферического происхождения, мы можем ответить, что вся сила этого возражения зависит от того количества дополнительных данных, которым мы в этом отношении располагаем. Так, например, если мы замечаем прикосновение пальца к какому-нибудь предмету, мы вправе допустить, что одновременное ощущение предмета, которое мы приписываем пальцу, есть результат соприкосновения, но ни в коем случае не чисто центральное ощущение, случайно приписанное нами периферическому органу. Точно так же и в случае голода единственное, что требуется в подкрепление периферической локализации этого ощущения, — это то, что одновременно с муками голода появляется ряд состояний организма, которые мы можем рассматривать, как источник этих мук.

Для того, чтобы доказать, что периферические условия могут определять чувство голода, попытаемся путем изучения пустого желудка установить, в самом ли деле период голода сопровождается такими изменениями, которые говорили бы в пользу теории местного происхождения голода.

Голод не вызывается пустотой желудка.

Среди тех предположений, которые высказывались в подкрепление теории периферического происхождения голода, существует одно, которое приписывает чувство голода пустоте желудка. Николан показал с помощью желудочной фистулы, что первые признаки голода появляются, когда желудок уже совсем пуст. Однако в других случаях ощущение голода после промывания желудка появляется лишь периодически, при чем интервалы покоя колебались от 1½ до 3½ часов. Во время покоя, несмотря на пустоту желудка, ощущение голода отсутствовало. Тот же факт задолго до этого был описан Бомоном, который из своих наблюдений над Алексисом Сен-Мартинем заключил, что голод появляется спустя некоторое время после нормального опорожнения желудка. Таким образом пустота желудка сама по себе еще не объясняет явлений.

Голод не обуславливается соляной кислотой пустого желудка.

Другая теория, исходящая, повидимому, из наблюдений над повышенной кислотностью (hyperaciditas) желудочного сока, сводится к тому, что болезненность ощущения голода вызывается соляной кислотой, которая в данном случае отделяется в пустой желудок. Но и эта теория противоречит фактам. Николан сообщил, что промывные воды желудка, взятые от голодного субъекта, нейтральны или слабокислотны. Последнее подтверждается наблюдениями Бомона и вполне согласуются с данными, полученными многочисленными экспериментаторами при исследовании желудка голодающих животных. Во время первых дней голодания вовсе не наблюдается секреция сока в пустом желудке. Далее, лица, страдающие отсутствием соляной кислоты желудочного сока (achylia gastrica), испытывают нормальное ощущение голода. Ввиду этого соляную кислоту нельзя считать причиной голода.

Голод не обуславливается напряжением слизистой оболочки желудка.

Третья теория, впервые предложенная Бомоном, пытается объяснить происхождение голода напряжением желудочных желез. Прекращение болевых ощущений при длительном голодании ставится в связь с общим обеднением организма водой, которое отражается и на работе желудочных желез, ослабляя их напряжение¹⁾. Указанная теория нашла сочувствие у некоторых авторов. Так, например, Люччани дополняет ее предположением, что нервы слизистой оболочки желудка обладают повышенной чувствительностью при отсутствии пищи; этим он пытается объяснить происхождение мук голода. Точно так же и Валенти недавно заявил, что теория Бомона наиболее правдоподобна. Однако опытные данные, полученные указанными исследователями, не убедительны. Люччани порезал оба блуждающих

¹⁾ Быть может, более правильное объяснение было предложено Болдыревым. Болдырев показал, что к концу второго или третьего дня голодания в желудке собак начинается отделение желудочного сока, которое длится неопределенно долго.

перва, после предварительной их кокаинизации, Валенти же просто их кокаинизировал; собаки, обнаруживавшие интерес к пище лишь за несколько минут до операции, хотя в других отношениях вели себя вполне нормально, все же отказались от предлагаемой им пищи, ограничиваясь только обнюхиванием и облизыванием ее. Такое полнейшее пренебрежение к пище длилось неодинаково долго, но не больше двух часов. Блуждающие нервы, повидимому, проводят импульсы, вызывающие акт еды; однако нет никаких указаний на то, чтобы эти импульсы возникали в результате напряжения желудочных желез. Более того, теория напряжения не в состоянии объяснить действие наполнения желудка непереваренными веществами. Согласно наблюдениям Павлова и других над людьми, пережевывание и проглатывание неаппетитной пищи не вызывает вовсе секреции желудочного сока. Все же такая пища, будучи проглочена, вызывает прекращение голода; Николай же нашел, что ощущение голода исчезает при введении в желудок зонда. Вряд ли указанные приемы ослабляют напряжение желудочных желез. Теория напряжения, далее, не объясняет ни быстрого наступления голода, ни его периодичности. Трудно представить себе повторное набухание и спадение желез в течение периода, длящегося несколько секунд. По этой причине мы вправе отбросить эту теорию.

Голод, как результат сокращений.

Остается, наконец, рассмотреть, как возможную причину болезненных ощущений при голоде, сокращения желудка и прочих отделов пищеварительного тракта. Эта идея не нова. Шестидесят девять лет тому назад Вебер заявил, что «сильные сокращения мышечных волокон совсем пустого желудка, сопровождаемые максимальным спадением желудочной полости, составляют часть того чувства, которое мы называем голодом». Двадцать пять лет спустя (в 1871 г.) Фирордт пришел к тому же заключению, а с тех пор к этому взгляду присоединились Эвальд, Кнапп и Герц. Указанные авторы не сумели, однако, получить прямых доказательств, хотя Герц опирается на наблюдения Болдырева над голодающими собаками, считая, что эти наблюдения, может быть, объясняют то, что он называет «желудочным ингредиентом чувства голода».

Сокращения пустого желудочно-кишечного тракта.

Однако аргумент, выставляемый против теории периферического происхождения голода в силу сокращений желудочно-кишечного тракта, сводится к тому, что пустой желудок мало активен. Так, например, Шифф утверждал, что «движения пустого желудка не часты и гораздо менее энергичны, чем во время пищеварения». Лючианин приводит то возражение, что движения желудка во время пищеварения гораздо более активны, чем вне пищеварения и в пустом желудке почти вовсе прекращаются. Валенти (1910 г.) же заявил: «Мы знаем очень хорошо, что движения желудка во время пищеварения достигают максимальной интенсивности; в пустом же желудке они более редки и менее резко выражены», а потому они не могут быть причиной голода.

Однако уже давно были известны факты, говорящие против их возражений. В 1899 г. Бетман обратил внимание на сокращения желудка после нескольких дней голодания. В 1902 г. Зальф сообщил, что через 48 часов после принятия пищи желудок кошки иногда сокращается в такой степени, что может входить на слегка увеличенную 12-перстную кишку. В подобных же условиях мною было замечено точно такое же резкое сокращение желудка—особенно в его пилорической части. Аналогично наблюдал то же самое. В 1905 г.¹⁾ Болдырев показал, что и в желудочно-кишечный тракт обнаруживает периодическую деятельность в отсутствии пищеварения²⁾. Каждый период деятельности длится от 20 до 30 минут, при чем в течение этого времени происходит от 20 до 30 ритмических сокращений желудка. Последние, как указывает Болдырев, могут быть сильнее, чем во время пищеварения. Проводимые им кривые вполне отчетливо подтверждают это. Интервалы покоя между периодами деятельности длятся от 1½ до 2 часов. Особенно замечательно наблюдение Болдырева, что при голодании, которое длится 2—3 дня, интервалы покоя постепенно удлиняются, а периоды сокращений все укорачиваются: движения прекращаются вовсе, как только начинается непрерывное отделение желудочного сока.

Сокращения желудочно-кишечного тракта, как причина голода.

Работа Болдырева появилась в то время, когда я был занят изложенными выше наблюдениями над урчащими желудочно-кишечного тракта при пищеварении. Мне казалось вероятным, что сокращения пустого пищеварительного канала могут объяснять происхождение голодных мук, особенно в свете наблюдений Болдырева. Действительно, Болдырев сам рассматривал мук в связи с периодической деятельностью, однако он исходил из того представления, что голод может эту деятельность вызвать; но так как интенсивность и частота этих движений уменьшалась с течением времени (а, согласно его ожиданиям, они должны были бы все усиливаться), то он не усмотрел в этих явлениях никакой связи³⁾. Не истолковывал ли Болдырев ложно свои наблюдения? Пытаясь выяснить возможность возникновения сокращений, обусловленных голодом, не проглядел ли он другую возможность, а именно, что сам голод может обуславливаться сокращениями? Целый ряд наблюдений заставляет думать, что Болдырев не сумел оценить одну сто-

¹⁾ Первые работы В. Н. Болдырева появились в 1902—1904 гг. С 1905 г. первые эти работы стали печататься в иностранных физиологических журналах (примечание А. К.).

²⁾ Эта ссылка на работы В. Н. Болдырева не совсем точна. Болдырев считал, что в периодической деятельности принимает участие желудок и тонкий кишечник, о сокращениях слепой кишки упоминает в только асcoli. Как показали дальнейшие исследования, произведенные Б. Н. Тарасовым в физиологической лаборатории ИНО в Одессе, толстый кишечник не принимает участия в периодической деятельности (примечание А. К.).

³⁾ В своих последующих работах В. Н. Болдырев ближе подошел к этой проблеме периодических движений и чувства голода, а работа С. Я. Анчикова, произведенная в его лаборатории в 1914 г., вполне подтверждает точку зрения Киона (примеч. А. К.).

рону важных результатов, им полученных. Так, например, я заметил исчезновение болезненных ощущений голода в то время, как был слышен звук от прохождения газа вверх через кардинальную часть желудка. Доказательство того, что газ поднимался вверх, а не проталкивался вниз, можно усмотреть в том факте, что немедленно за одним урчащим звуком следовал другой. Давление, которое выталкивало газ из желудка, по всей вероятности и было причиной предшествовавшего ощущения голода. Далее, это ощущение может моментально прекратиться через 2 секунды после проглатывания небольшого количества слюны или чайной ложки воды. Если желудок не находится в состоянии сильных сокращений при голоде, то это, в согласии с наблюдениями Либ и моими, можно объяснить как торможение сокращений актом глотания. Таким же точно образом можно было бы объяснить и быстрее прекращение болезненных ощущений вскоре после начала еды, ибо повторное глотание вызывает непрерывное торможение¹⁾. Может быть, сюда же относится открытие Дюксеши, что соляная кислота вызывает понижение тонуса пилорической части желудка; наступающее с принятием пищи отделение кислого желудочного сока могло бы вызвать расслабление того участка желудка, который наиболее энергично сокращается.

Сокращение пищеварительного тракта и чувство голода у человека.

Хотя вышеуказанные факты привели меня к убеждению, что голод есть результат сокращений пищеварительного канала, все же непосредственных доказательств в моем распоряжении не было. Для того, чтобы установить возможность доказательств в пользу предполагаемой связи, Уошберн почти каждый день в течение нескольких недель вводил в желудок тонкостенный резиновый баллончик около 8 см. в диаметре, прикрепленный к резиновой трубке²⁾. Баллончик оставался в желудке в течение 2—3 часов. После этих предварительных опытов введение баллончика и пребывание его в пищеводе и в желудке не вызвало никаких нарушений в моторной деятельности желудка. Чтобы произвести запись сокращений, баллончик помещался в фундальной части желудка, умеренно раздувался и соединялся с водяным манометром, который сообщался с цилиндрической камерой (шириной в 3,5 см.). На поверхности воды в камере помещался поплавочек, с помощью которого записывались движения фундальной части желудка. В дни испытания Уошберн воздерживался от завтрака или же ел весьма умеренно. Опыт начинался в 2 часа. Регистрирующий аппарат устанавливался как это только что было описано. Для того, чтобы избежать всяких ошибок, которые могли возникнуть вследствие искусственного давления на баллончик, в подкрепление укреплялся пневмограф, который отмечал движение брюшной стенки. Однообразие этих

¹⁾ Отсутствие голода у пациентов Буша во время принятия пищи можно объяснить таким же путем.

²⁾ Николай сообщает, что первое введение в желудок зонда вызывает прекращение голода, но при повторном введении эффект становится ничтожным.

движений должно было указывать на отсутствие особых сокращений со стороны мышц живота. Кроме того, производилась отмена времени в минутах—электромагнитный отметчик чертил прямую, при чем его можно было попеременно включать. Все эти приспособления для записи находились вне поля зрения Уошберна; последний мог включать электро-магнитный отметчик, как только начинал испытывать голод.

Иногда наблюдения начинались еще до появления чувства голода; в других случаях это чувство спустя некоторое время переходило в усталость. Ни в одном из таких случаев не наблюдалось сокращений желудка. Но всякий раз, как Уошберн заявлял, что он ощущает голод, неизменно регистратор показывал явные сокращения желудка. Как и в моих ранних опытах, эти ощущения иногда протекали прерывисто на протяжении периода сокращений, иногда же представляли собою непрерывный приступ голодных мук. Добытые Уошберном интроспективным путем наблюдения над болезненными ощущениями при голоде вполне согласуются с записью желудочных сокращений. В редким исключением, однако, сокращения достигали почти максимума еще до того, как появлялось ощущение голода.

Этот факт может быть рассматриваем, как доказательство того, что сокращения желудка предшествуют ощущению голода, а не наоборот, как то думал Болдырев. Каждое сокращение длилось около $\frac{1}{2}$ мин., а интервалы между ними—от 80 до 90 сек., в среднем—около одной минуты. Весь период сокращений длился 20 мин., амплитуда же отдельных сокращений колебалась от 11 до 18; предварительно я насчитал на самом себе 11 приступов за то же время. Таким образом порядок этих величин у нас обоих один и тот же. Количество сокращений в нашем случае меньше, чем то, которое Болдырев нашел у собак; эта разница, может быть, находится в связи с более медленным ритмом желудочной перистальтики у человека по сравнению с собакою.

Как мы уже указывали, до появления голода желудок находился в покое. Иногда до начала движений протекал довольно значительный промежуток. Раз начавшись, они длились некоторое время и затем прекращались.

Ощущение голода, о котором Уошберн сообщал при появлении сокращений, прекращалось вместе с последними. Запись сокращений производилась вне поля зрения субъекта, исключается возможность того, что они являются артефактами, вызванными самовнушением. Ближайшее совпадение сокращений с болезненными ощущениями голода ясно указывает таким образом, что первые явления являются источником для вторых.

Наблюдения Болдырева показывают, что во время сокращений желудка происходит и сокращение кишок. Можно себе представить, что в этих движениях принимают участие все отделы пищеварительного тракта, снабженные гладкой мускулатурой. Так, наприм., нижняя часть пищевода состоит из гладкой мускулатуры. В наблюдениях над Уошберном удалось установить, обладает ли эта часть активностью во время голода. К той части резиновой трубки, которая находилась в пищеводе, прикреплялся тонкий резиновый баллончик (палец резиновой пер-

чатки длиной в 2 см.) и погружался в желудок. Наполнив баллончик воздухом и зажав резиновую трубку с тем, чтобы не выпустить из баллончика воздух, его осторожно извлекали из желудка, пока он не достигал кардиальной части пищевода, о чем можно было судить по сопротивлению. Затем воздух из баллончика выпускался, и трубку поднимали еще на 3 см. Баллончик наполнялся вновь воздухом, при чем давление последнего доводилось до 10 см. водяного столба. Вдыхание вызывало поднятие рычажка, записывающего изменения давления; если после этого слегка вытянуть еще резиновую трубку, то при вдыхании рычажок уже не поднимается, а опускается. В первом случае, следовательно, трубка находилась над полостью желудка и ниже диафрагмы. В этом положении баллончик с поплавком (через посредство камеры в 2,3 см. в диаметре) регистрировал периодические сокращения. Отличаясь большей длительностью, эти сокращения обладают той же частотой, что и сокращения желудка.

Исследование голода, опубликованное мною и Уошбергом в 1912 г., было продолжено Карлсоном (Чикаго), и его наблюдения на человеке с постоянной желудочной фистулой точно так же, как и над самим собою и своими сотрудниками¹⁾, вполне подтвердили наши выводы о связи между сокращением пищеварительного канала и ощущением голода. В целой серии интересных работ Карлсон и его сотрудники в значительной мере углубили наши познания в области физиологии «пустого» желудка. Они не только подтвердили существование сокращений пищеварительного тракта, но показали, что иногда эти сокращения могут переходить в судорожное сокращение желудочных мышц. Далее, выяснилось, что характерные сокращения желудка продолжаются после перерезки блуждающих нервов, т.е. они не зависят от импульсов, идущих через черепно-мозговые автономные нервы. Недавно Люкхардт и Карлсон показали, что кровь голодающего животного после инъекции в вену нормального животного может вызвать указанную выше судорогу или тетанус желудка, при чем этот эффект не наблюдается, если кровь взята от сытого животного. Можно считать вероятным, что в крови содержится вещество, способное возбуждать голодные сокращения желудка. Однако этот пункт нуждается в дальнейшем исследовании.

Располагая приведенными данными, устанавливающими непосредственную причинную связь голода с сокращениями желудка, удается легко разрешить большинство тех затруднений, с которыми сталкиваются другие теории. Так, напр., сразу объясняется внезапное наступление голода и свойственная ему периодичность—явление необъяснимое с других точек зрения.

Во время лихорадки, сопровождаемой повышенным обменом веществ, голод отсутствует. Это отсутствие голода при лихорадке объясняется наблюдением Мерфи и моими: мы нашли, что лихорадка, охватывающая кровеносную систему, сопровождается полным прекращением движений пищеварительного канала. Болдырев наблюдал, что в момент усталости периодически движе-

¹⁾ Аналогичные исследования над самим собою произведено Анничовым С. В. См. примечание на стр. 57 (примечание А. К.).

ния отсутствовали вовсе. Этим самым выражение «слишком устал, чтобы есть» получает рациональное объяснение.

Патологическая форма чувства голода—непомерный голод (булимия) у нервных больных—также получает объяснение, поскольку хорошо известно, что у этих больных наблюдается нарушение тонической иннервации пищеварительного канала.

Так как нижняя часть пищевода так же, как и желудок, периодически сокращается, вполне естественно, что лица, описанные Шиффом, относили это ощущение к грудной кости. Сокращение нижнего отдела пищевода также объясняет и тот факт, что после удаления желудка, а в некоторых случаях при переполнении желудка пищей, не прекращается чувство голода. Мыслимо, что сокращение кишок вызывает смутное ощущение голода. В самом деле, окончательное исчезновение видоизмененного ощущения голода у описанного Бушем больного с дуоденальной фистулой могло быть обусловлено пониженной активностью кишечника при введении в него пищевой кашицы.

Наблюдения, изложенные в этой главе, как уже было указано, находят много точек соприкосновения с опытами Болдырева над периодической деятельностью пищеварительного канала у голодающих собак. Болдырев нашел, что каждый период деятельности характеризуется не только сокращениями, заставляющими большую часть пищеварительного канала, но также отделением желчи, панкреатического и кишечного соков, богатыми ферментами. Желудочный сок при этом не отделялся. Как только начиналась секреция желудочного сока, периодическая деятельность прекращалась. Какое значение имеет вся эта столь сложная картина? В другом месте я показал, что перистальтика желудка обуславливается расслаблением желудочной мышцы, следующим за ее тоническим сокращением. Доказательство в пользу того, что желудок сильно сокращается во время голодания (т.-е. находится в состоянии повышенного тонуса), было приведено выше¹⁾.

Таким образом самые условия, вызывающие голод и побуждающие к принятию пищи, приводят немедленно к перистальтике желудка, обусловленной растяжением укоротившихся под влиянием проглоченной пищи мышц. В этом отношении, быть может, имеет значение наблюдение Гаудека и Штиггера, которые показали, что желудок опорожняется гораздо быстрее, когда пища съедается в голодном состоянии, чем в других случаях. Иначе говоря, голод нормально есть показатель того, что в желудке наступили сокращения, необходимые для последующей пищеварительной работы; с принятием пищи эта работа начинается и прекращается чувство голода. В то же самое время в двенадцатиперстную кишку поступают панкреатический, кишечный сок, а также желчь, необходимые для процессов пищеварения. Таким образом периодическая деятельность пищеварительного канала при голодании есть не только источник болезненных ощущений голода, но в то же время подготовка пищеварительного аппарата для принятия проглоченной голодными животными пищи.

¹⁾ В пустом желудке и пищеводе находится газ. вполне естественно, что они обнаруживают бы ритмические сокращения, тонически укорачиваясь под влиянием своего содержания.

2. Биологическое значение голода.

Антон Юлиус Карлсон

(профессор физиологии У-та в Чикаго).

Перевод с английского В. А. Дорфмана и А. Г. Кратникова.

Комплекс ощущений, которые побуждают человека и высших животных к принятию пищи, называют голодом и аппетитом. С точки зрения сохранения живых организмов, принятие пищи в такой же мере важно, как и размножение. Следовательно, чувство голода является столь же основным, как и половое влечение. Действительно, если мы биологически определим голод, как совокупность условий (пожалуй, скорее, чем комплекс ощущений), ведущих к принятию пищи, то с такой точки зрения голод является более фундаментальным или примитивным, чем половое влечение (*libido*), так как питание необходимо для всех форм жизни, тогда как половое воспроизведение — только для некоторых.

Каков бы ни был механизм, лежащий в основе голода, стремление к пище у высших животных есть, очевидно, чувство, захватывающее их более или менее сложную нервную организацию. По этой причине, может быть, следовало бы приписать голод, как чувство или сознательный процесс, только тем животным, которые обладают нервной системой и пищеварительным каналом. Но ведь все организмы питаются. Каковы же в таком случае те факторы, которые побуждают к принятию пищи одноклеточных животных и более просто организованных многоклеточных, не обладающих специальной нервной системой? Существует ли какая-нибудь действительная связь между теми первичными факторами, которые заставляют амёбу преследовать и пожирать другой простейший организм, и механизмом голода, побуждающего голодного волка к погоне, захвату и пожиранию кролика?

Все одноклеточные животные, по крайней мере, в период жизнедеятельности, живут в воде, в животных или растительных соках, или внутри живых клеток других животных. В случае более простых организмов, ведущих паразитический образ жизни, условия питания, в главном, совпадают с теми условиями, которые господствуют в тканях высших животных. Иными словами, пищевые вещества растворены в среде, окружающей клетку или все животное. По Пюттеру, это одинаково справедливо для всех просто организованных существ, обитающих в воде. Неизвестно, в какой степени растворенные в морской воде органические вещества поддерживают жизнь низших животных — во всяком случае, этот фактор весьма мал или вовсе незначителен.

Бидерман, Липшютц, Керб, Моргулис). Известно, что водные многоклеточные организмы питаются одноклеточными животными и растениями, т.е. они поглощают в виде пищи твердые частицы. Что касается процессов поглощения твердых частиц простейшими организмами, то в этом отношении мы встречаем практически идентичные условия в случае особых фагоцитирующих клеток у высших животных, хотя этот процесс, вероятно, и представляет собою процесс питания.

Чем определяется количество поглощаемой пищи и активность у одноклеточных животных? В периоде жизнедеятельности поглощение пищи длится непрерывно, поскольку это зависит от количества пищевых веществ, окружающих организм. Питательные и непитательные частицы поглощаются без всякого различия, — правда, существует много исключений из этого правила. В некоторых случаях мельчайшие подвижные организмы, благодаря своей подвижности, проникают в одноклеточные организмы и здесь перевариваются; однако поглощение твердых частиц у простейших обуславливается активными амебoidalными движениями. Усиление амебoidalных движений, повышенная обратимость псевдоподий, служащих для захватывания добычи, движение ресничек как у свободноплавающих, так и у сидячих форм, — все это можно принять, как внешнее выражение истинного голода, так как этим обеспечивается снабжение пищей.

Соответствует ли действительности подобное определение голода? Дженнингс в своей работе о процессе питания у амобы не касается этого пункта, если не считать немногих случайных замечаний по поводу того, что амeba может оставаться в покое после того, как она захватила частицы пищи; но так как еще до действительного конца пищеварения амeba снова приходит в движение, то этот короткий период покоя нельзя считать состоянием насыщения. Фервори полагает, что все явления, сопровождающие принятие пищи у простейших, включая сюда и известную способность выбора пищи, зависят без остатка на автоматические движения (хемо- и стереотаксис); однако он не указывает, в какой мере степень подвижности изменяется в зависимости от степени голода. Ходж и Аikenс нашли, что реснички сувойки сокращаются равномерно круглые сутки, направляя в тело пищевые частицы: «все попытки перекармливать этих крошечных животных не оказывали никакого эффекта на обнаруживаемую ими степень голода». В редке, изобилующей пищей, реснички тела туфельки сокращаются более активно, приводя, таким образом, животное в состояние покоя, тогда как оральные реснички продолжают сокращаться той же силой, втопая пищевые частицы в ротовое отверстие (Дженнингс). С другой стороны, Уолленгрейн не наблюдал никаких изменений ни в движении ресничек, ни в сократимости вакуоли, ни в возбудимости туфельки во время голода, если считать того, что при приближении к голодной смерти деятельность ресничек и вакуоли понижается.

Шеффер описал некоторые перемены в проведении инфузии трубочки в промежутки между голодным и сытым состоянием. При избытке пищи тело трубочки несколько сокращается, движение мембраны в большой мере ослабевает, животное ста-

новятся менее реактивным на внешние раздражения и лучше различает пищевые частицы от непереваримых частиц окружающей водной среды. Степень сытости зависит, повидимому, не от количества пищи в теле, а от иных факторов. Можно думать, что истощение или голод вызывает у трубача повышенную возбудимость, усиление подвижности и жадность к пище. Не лишено возможности, что будущие исследования обнаружат подобные различия и у других простейших. Паркер пашел, что мясо или экстрактивные вещества его вызывают изменение направления удара ротовых ресничек морской анемоны, в результате чего ток воды гонит пищевые частицы внутрь глотки. Такое явление можно считать примером значительной специализации. Вызвут ли экстрактивные вещества мяса указанное обращение удара ресничек после того, как анемона насытится мясом, или другой пищей?

Что касается пищевых веществ, находящихся в растворе, то можно допустить, что скорость и количество их поглощения зависят от скорости диффузии этих веществ и от проницаемости клеточной стенки. Разбавление указанных веществ внутри клетки может повести за собой увеличение проницаемости и наоборот. Наши сведения о взаимной связи процессов внутри живой клетки и внутри одноклеточных животных столь ограничены, что мы не в состоянии предсказать, какой эффект произведет скудность пищевых веществ на амебондное и реснитчатое движение, и только если обеднение пищей приблизится к истощению, эти движения, по всей вероятности, будут в значительной мере ослаблены. У некоторых животных частичное или полное голодание, повидимому, ускоряет обе стадии обмена веществ; однако факторы, принимающие участие в этих процессах, вероятно, значительно более сложны, чем простое непосредственное раздражение клетки.

В случае фагоцитов высших животных на сцену выступают некоторые новые факторы. Во-первых, фагоцитоз у многоклеточных животных не есть в основе своей процесс питания, а служит для разрушения клеточных остатков и чуждых организму клеток. Насколько нам известно, фагоцитарные клетки многоклеточных питаются органическими веществами, растворенными в соках тела—подобно остальным клеткам организма. Во-вторых, скорость и количество поглощенных чужих клеток отчасти зависят не от состояния фагоцитарных клеток, а от известных веществ (опсонин), содержащихся в соках тела и воздействующих на чужие клетки. «Пищеварительный фагоцитоз» простейших, поскольку нам известно, не зависит от этого фактора. В-третьих, помимо опсонин, отличительным признаком фагоцитирующих клеток многоклеточных является то, что они могут быть «приручены» к усиленной деятельности. Механизм этой способности до сих пор служит предметом догадок. Указанные различия в биологическом значении фагоцитоза многоклеточных и процесса питания простейших еще не означают, однако, что основной механизм фагоцитарного процесса в обоих случаях различен.

Существуют указания на то, что относительное обеднение пищей, по крайней мере, у некоторых простейших, влечет за собой повышенную подвижность (амебондное, реснитчатое движе-

те), а также жадность к пище и более быстрое ее восприятие. Эти явления указывают, повидимому, на повышенную возбудимость клетки — инными словами, состояние голода у простейших есть состояние повышенной возбудимости. Мы не сможем, однако, входить здесь в рассмотрение вопроса о том, каким образом голодание клетки усиливает ее возбудимость. Для тех, кто предпочитает антропоморфические представления, преследование, захват и выбор пищи простейшими есть выражение состояний сознания, аналогичных тем, которые в подобных условиях возникают у многоклеточных. Однако при настоящем уровне наших знаний более простые объяснения не только достаточны, но и более полезны. Принципы диффузии и избирательной проницаемости или адсорбции вполне объясняют восприятие растворенной пищи. Избирательное поглощение твердых пищевых частиц, поскольку мы с ним сталкиваемся, есть, вероятно, унаследованный механизм, служащий для дифференциальной реакции на механические и химические раздражения. Делю усложняется при исследовании амёбидного движения и движений ресничек, усиливающихся при голодании. Румблер пытался разложить первое из этих движений на чисто физические явления поверхностного натяжения. Однако, по крайней мере, для амёбы Дженнингс показал несостоятельность этой теории. Но если даже нам и неизвестны те процессы в клетках, которые лежат в основе избирательного поглощения пищи, мы все же не думаем, чтобы они по своей природе отличались от таких физико-химических явлений, как поверхностное натяжение. Гамбургер показал недавно, что кислородное голодание усиливает фагоцитоз. Однако это, по всей вероятности, не есть тот механизм, который усиливает подвижность клетки в состоянии голодания, равно как нет никаких данных за то, чтобы уменьшение количества содержащихся в клетке пищевых веществ сопровождалось кислородным голоданием.

II. Голод у растений.

Такое общепризнанное представление о голоде, вероятно, в равной мере приложимо как к низшим, или одноклеточным растениям, так и к одноклеточным животным. Однако это наше утверждение не базируется на непосредственном наблюдении. У нас накопилось множество исследований, посвященных хемотаксису и прочим тропическим реакциям низших растений (Пфеффер, Книп, Кузано, Шибата и др.). Киин приписывает бактериям чувство обоняния и вкуса и показывает, что реакции бактерий на известные химические раздражения зависят от реакции питательной среды; однако он, повидимому, не исследовал, является ли таким фактором также и количество и качество пищи в окружающей среде. Точно также в опубликованных недавно обширных исследованиях Кеидалля и его учеников над обменом веществ у бактерий вовсе не рассматривается вопрос о влиянии голодания на поведение этих организмов. Зооспоры споровых растений питаются, повидимому, путем фагоцитоза, подобно одноклеточным животным, и весьма возможно, что это явление у растений в такой же мере подвержено влиянию голода, как и у низших животных. Линстер следующим образом описы-

вает заглатывание микроспор и бактерий зооспорами миксомицетов:

«В одном случае, проглотив двух бацилл и окружив их двумя отдельными пищеварительными вакуолями, зооспора в течение некоторого времени оставалась в покое. Я наблюдал за процессом переваривания этих бацилл. Приблизительно через полтора часа (покоя) зооспора тронулась с места, сильно ударя по воде своими ресничками».

За исключением бактерий, зооспор спорифитов, группы «паразитических» растений и до некоторой степени так наз. «симбиотических» растений, все растения питаются неорганическими веществами почвы и углекислотой воздуха; и здесь подвижность растений, если отвлечься от явлений роста, играет весьма малую роль. Растение неспособно само передвигаться с места на место, а также не обладает способностью передвигать свою пищу даже в столь малой степени, в какой обе эти способности свойственны прикрепленным животным. Мы имеем полное право говорить о голодании растений; однако, в случае высших растений нет никаких указаний на то, чтобы голодание повышало возбужденность или усиливало подвижность, т.-е. чтобы голодание вызывало биологическое состояние голода; с другой стороны, вряд ли подобные изменения помогали бы высшим растениям в их борьбе с голодом.

III. Голод у высших животных.

Чувство голода у человека представляет собою в большей или меньшей мере болезненное ощущение, локализуемое в области желудка. У нормальных людей резкая боль ощущается только при исключительно сильном голоде. Обычно же чувство голода появляется в виде неприятного давления, сопровождаемого ощущением «пустоты» в эпигастрии.

Другой характерной чертой чувства голода, известной из наблюдений над человеком, является его периодичность, даже если желудок все время остается пустым и движения индивидуума не прекращаются. Значение этого признака было особенно резко подчеркнуто Бардье, Штерпбергом, Полимятл, Кэнноном и Уолшберном. Можно думать, что указанная периодичность одинаково имеет место у большинства млекопитающих и птиц. У более низко стоящих животных, поскольку это было исследовано, периодическое появление и исчезновение чувства голода носит иной характер, а, может быть, и вовсе отсутствует. Некоторые лица, повидимому, одновременно с гастрическим испытывают некоторое ощущение и в пищеводе, в глотке и в жевательных мышцах. Однако, автор ни разу не испытывал указанного ощущения. Во всяком случае, они, повидимому, отличаются от ощущения, локализуемого в желудке тем, что не носят неприятный или болезненный характер. У тех видов птиц, у которых пищевод расширяется в зоб, чувство голода, вероятно, возникает скорее в зобу, чем в мускулистом желудке.

Однако, болевое ощущение различной силы, возникающее в верхней части желудка, есть безусловный элемент чувства голода. К нему часто присоединяется ряд других явлений. Наиболее частое из них—это ощущение общей протрации или слабости. Нередко же появляется головная боль, тошнота, раздражительность, неустойчивость сосудо-двигательных нервов, а ино-

да и обморочное состояние. Строго говоря, известная степень повышения возбудимости есть неизбежный эффект голода даже более умеренного, и ее поэтому не следовало бы причислять к историчным признакам голода. У нормальных индивидуумов с устойчивой нервной системой сильный голод может вовсе не сопровождаться ощущением слабости. С другой стороны у некоторых индивидуумов слабость, головная боль и общее беспокойное состояние могут вылиться в такую резкую форму, что вытесняют иногда из сознания самый фактор голода—болезненные ощущения в желудке.

Чувство голода у человека обусловлено пустотой желудка. Взрослые люди, принимающие пищу от 3 до 5 раз в день, редко испытывают голод, за исключением тех случаев, когда они заняты изнурительным физическим трудом или подвергаются сильному охлаждению. У таких людей нервные импульсы, идущие от желудка и вызывающие появление голодных мук, недостаточно интенсивны.

В последующем изложении мы покажем, что муки голода обусловлены известными тоническими состояниями и движениями желудка, при чем возникшие этим путем нервные импульсы достигают известных частей головного мозга. Поэтому чувство голода у человека требует наличия нервной системы, сократимого пищеварительного канала и чувствительных проводящих путей для установления между ними связи. Эти анатомические условия общи всем позвоночным и многим беспозвоночным, включая и кишечно-полостных.

Влияние голодания на поведение, в главном, общее всем этим животным. Главными признаками указанного влияния можно считать повышенную возбудимость и беспокойное состояние. Беспокойное состояние, вероятно, не обусловлено непосредственно созданием, так как оно наблюдается и у животных, лишенных головного мозга (собаки, птицы). Чувство голода, достигшее большого напряжения, подавляет, повидному, чувство страха, так как голодающее животное становится все более смелым и яростным. Обычно допускают, что голодание вызывает у человека сварливость и антисоциальные инстинкты. С другой стороны, длительный пост религиозных фанатиков делает их, как они это себе представляют, более достойными общения с богами.

У нормального человека и, вероятно, также у хищных животных, вовсе или почти пустой желудок с необходимостью вызывает чувство голода. Это не имеет, повидному, места у жвачных животных и вообще у травоядных, ибо у них желудок никогда не остается пустым—даже при многодневном голодании. Точно так же и птицы поглощают пищу более или менее непрерывно даже в том случае, если зоб и желудок переполнены пищей. Указанные животные либо испытывают голод уже при частично опорожнившемся желудке, либо они поглощают пищу не потому, что испытывают голод, но под влиянием аппетита.

С другой стороны, чувство голода у некоторых животных может, повидному, вовсе отсутствовать, несмотря на то, что желудок остается пустым в течение многих недель или даже месяцев. Обычно допускают, что рейнские и тихоокеанские виды лососей во время нереста подвергаются длительному голоданию, как только они входят в устье реки, несмотря на то, что

эти рыбы производят большую мышечную работу, передвигаясь против течения на сотни километров, поднимаясь по водопадам и вступая друг с другом в драку из-за самки. Фойт полагал, что в этих условиях лосось не ощущает голода. В неволе некоторые животные иногда отказываются от пищи и умирают голодной смертью, окруженные обилием пищи. Позыв пустого желудка, достигнув известной силы, может разбудить спящего ребенка, человека или собаку, но он не в состоянии пробудить животное, находящееся в состоянии зимней спячки. «Гусеница, — говорит великий физиолог Галлер, — только то и делает, что ест и выбрасывает все остаток от переваривания пищи». После того, как гусеница превратилась в бабочку, она подчас до конца своей жизни вовсе не принимает пищи, особенно если она живет недолго, несмотря на большую трату энергии при полете и воспроизведении потомства. Нельзя думать, что скудное питание или даже полное его прекращение у многих насекомых, претерпевших метаморфоз, обусловлено атрофией или отсутствием пищеварительного канала. Эти особые условия связаны, очевидно, с изменениями в головном мозгу, в желудке или в приводящих путях, идущих от желудка к мозгу, которые могут быть выяснены лишь при помощи новых методов исследования; однако, эти явления не опровергают вышеизложенную точку зрения о роли чувства голода в акте принятия пищи или о роли пустого желудка в происхождении этого чувства.

За исключением только что указанных специальных случаев, существует множество доказательств в пользу того, что у нормального индивидуума интенсивность и постоянство чувства голода пропорциональны степени активности и интенсивности процессов обмена веществ. Так, например, чувство голода выражено более резко у молодых растущих индивидуумов, чем у старых и инертных. Есть некоторое основание полагать, что у млекопитающихся чувство голода может появиться еще до рождения. У теплокровных животных голод усиливается при высоких температурах и подавляется при резком нагревании. Обратное может быть справедливо для холоднокровных, однако экспериментальных данных на этот счет еще не существует. Указанные отношения затушевываются при разных заболеваниях.

IV. Голод, аппетит и принятие пищи.

Почему неприятная, давящая боль в желудке побуждает нас к принятию пищи? На это мы, естественно, отвечаем, что знаем, что пища утоляет голод. Иными словами, мы основываемся на личном опыте. Однако такое решение вопроса нельзя считать удовлетворительным, когда речь идет о новорожденном. Если животное не испытывает голод до рождения, то оно еще не знает, какое действие оказывает на это чувство принятие пищи. Что побуждает новорожденное животное в первый раз принять пищу? Имеем ли мы здесь дело с унаследованными рефлексамис — с «инстинктом»? Гемелли и другие авторы считают чувство голода выражением «инстинкта». Животное выходит на свет из яйца или матки, одаренное главнейшими рефлексамис, при чем большая их часть, может быть, уже испытана еще до вступления в новые условия существования. Среди этих рефлексивных

ходятся и пищевые рефлексы; таковы, например, защитные рефлексы при выбрасывании изо рта невкусных или, действительно, вредных веществ. Как мы уже видели, голодное состояние желудка усиливает рефлекторную возбудимость. Это приводит к большей подвижности в случае новорожденных, способных к движению, и к большей активности пищевых рефлексов у всех остальных, что наблюдал автор на децеребрированных голубях, которых он содержал в хороших условиях в течение нескольких месяцев после операции. Когда зоб опорожняется, голубь становится беспокойным, непрестанно движется и даже пытается клевать пол, стенки клетки и воздух. Когда ему случается клюнуть пищу, положенную перед ним, он этой пищи, как таковой, не чувствует; при этом он даже не раскрывает клюва. В этом отношении замечателен тот факт, что рефлекс клевания вызывается одним только чувством голода.

Новорожденный кладет себе в рот все, что находится у него под руками, проглатывая «пищу» или выплевывая ее обратно — в зависимости от ее химических свойств и от ее консистенции. Таким образом может казаться, что новорожденный ассоциирует гастрический голод с актом принятия пищи, накапливая личный опыт по методу проб и ошибок. В случае человека имеет место сознательное направление со стороны матери. Последнее, вместе с фактом подражания, вероятно, имеет место у цыплят, «обучающихся» клеванию зерна. У птенцов, клюющих пищу изо рта матери, указания последней, точно также, повидимому, играют роль первоначального фактора. Чувство голода у новорожденных млекопитающих вызывает рефлекс сосания, а у свежих или преждевременно выдупившихся птенцов — широкое разевание клюва. Эти второстепенные различия зависят, очевидно, от унаследованных рефлексов, и для их объяснения нет нужды прибегать к понятию «инстинкта».

Согласно высказанной нами гипотезе, связь между первичным чувством голода и актом принятия пищи зиждется на личном опыте, накопленном путем «проб и ошибок». Основным фактором является усиление всех рефлексов под влиянием гастрического голода, подавление мучительных ощущений голода и сознание противоположного чувства сытости путем сосания, жевания и поглощения пищи. Эта теория требует наличия памяти — иначе каждый акт или период принятия пищи должен сызнова проходить стадию проб и ошибок.

Возникает вопрос, не играет ли у новорожденного аппетит роль связующего звена между чувством голода и принятием пищи. До сих пор вопрос о природе аппетита и о его связи с голодом служит предметом неопределенных и смутных догадок. Многие физиологи, повидимому, склонны полагать, что аппетит и голод в основе своей идентичны и отличаются только в степени — иначе говоря, умеренный голод они называют аппетитом, а сильный аппетит — голодом. Другие, однако, утверждают, что аппетит и голод отличаются друг от друга не только качественно, но и по самой природе лежащего в их основе механизма. Последний взгляд, повидимому, ближе всего к истине.

Мы знаем, что аппетит не может быть отделен от воспоминаний о пище, т.-е. ее запаха, вкуса и внешнего вида. Действительно, эти воспоминания, повидимому, доставляют нам большое

удовольствие, и «стремление», свойственное аппетиту, может быть, представляет собой только особый вид присущего нам стремления к удовольствию. Если это так, то не может быть никакого побуждения к пище, вызванного аппетитом, у новорожденного, которому до того не приходилось самостоятельно принимать пищу. Возможно, однако, что в аппетите, в виде унаследованного механизма, заложено стремление к пище, независимое от личного опыта, и когда последний приобретает индивидуумом, процессы памяти сливаются или покрываются унаследованным фактором, в результате чего оба они не могут быть отделены в сознании. Унаследованный аппетит, если таковой существует, вероятно, представляет собою, главным образом, положительный хемотропизм (к запаху, вкусу), хотя птенцы, способные разыскивать пищу тотчас же после вылупления из яйца, руководствуются при этом скорее зрением, чем обонянием.

Этот положительный хемотропизм к пище у новорожденных млекопитающих может содержать в себе элемент удовольствия. Само собой разумеется, что такой унаследованный положительный хемотропизм, усиливающий подвижность животного и направляющий его движения, совместно с унаследованными хвательными рефлексам, приводит новорожденного к принятию пищи даже в отсутствии голода. В присутствии же последнего, принятие пищи завершает опыт подавления неприятных ощущений голода путем принятия пищи. Лёб и другие авторы указывают на положительный хемотропизм, как на фактор, способствующий отысканию и выбору пищи, особенно у низших животных; однако неизвестно, вызывает ли голодание у таких организмов повышенную возбудимость и двигательные реакции на специфические химические раздражения.

Мы видим таким образом, что первое принятие пищи у новорожденных или свежес вылупившихся животных, питающихся без помощи матери, может быть объяснено любой из вышеизложенных теорий. При наличии болезненных ощущений голода, повышающих подвижность, рефлекторную возбудимость животного и унаследованные хватательные рефлексы, ведущие к отказу от вредной или «неприятной» пищи, акт принятия пищи будет зависеть только от ее доступности для индивидуума, и утоление болезненных ощущений голода с приемом пищи устанавливается очень быстро. С другой стороны, при наличии унаследованного аппетита или положительного хемотропизма, который дает начало известным обонятельным и вкусовым раздражениям, направляющим действие рефлексов и вызывающим приятные ощущения, принятие пищи становится точно также неизбежным.

Получив первый опыт в поглощении пищи, индивидуум будет в дальнейшем стремиться к ней, побуждаемый аппетитом, т.е. в силу того удовольствия, которое доставил ему вкус и запах пищи, или в силу голода и опыта, диктующего ему, что поглощение пищи удаляет болезненные ощущения.

До сих пор мы применяли слово «пища», большей частью ограничивая его понятием органических пищевых веществ. В более широком смысле понятие «пища» включает в себя все те вещества, которые необходимы для сохранения жизни животного. Ощущения, вызываемые лишением воды (жажда) и задержкой внешних процессов дыхания (dyspnoe), не имеют ничего общего

ни по характеру, ни по происхождению с чувством голода (обусловленным пустотой желудка), за исключением того, что все три комплекса ощущений носят в большей или меньшей мере неприятный и болезненный характер. Можно, однако, говорить о чувстве жажды по аналогии со стремлением к пище, но это не есть аппетит, аналогичный аппетиту в случае пищи. Такое различие, вероятно, обусловлено тем, что чистая вода не дает вкусовых ощущений, а, следовательно, не оставляет их в памяти. Пиво и прочие напитки дают вкусовые ощущения, и потребление их может, поэтому, и не сопровождаться действительной жаждой—аналогично тому, как известные сорта пищи могут вызывать у нас аппетит и в отсутствии голода.

V. «Солевой голод».

То, что физиологи называют «солевым голодом», обычно не испытывается человеком, если не считать того предпочтения, которое некоторые люди отдают известному содержанию соли в пище. Однако, некоторые травоядные животные не проделывали бы огромных расстояний в поисках «солевых источников» только потому, что пища их недостаточно солона. Хорошо известно, что понижение содержания хлористого натрия в крови и в тканях ниже известного предела влечет за собой серьезные нарушения в жизнедеятельности организма; однако нам неизвестно, какое действие оказывают эти нарушения на сознание. Возможно, что это—скорее ощущение общей слабости и угнетения, чем специфическое ощущение, локализуемое в какой-нибудь определенной части тела, несмотря на то, что уменьшение содержания NaCl в крови понижает концентрацию HCl в желудочном соке, а вместе с тем вызывает и расстройства пищеварения.

Опыты Форстера над собаками и голубями и Лунина над мышами показали, что животные эти погибают скорее при недостаточном содержании солей в пище, чем при полном отсутствии последней. При этом наблюдаются следующие признаки: слабость и кахексия, повышенная возбудимость, дрожание конечностей, расстройства желудочно-кишечного тракта (непереваривание пищи, отказ от пищи). Подлежит сомнению, действительно ли животные и человек нуждаются в поваренной соли, если в пище присутствуют другие соли, обычно в них встречающиеся. С. и С. ветеринар-физиолог, утверждает, что, «как плотоядные, так и травоядные получают вместе с поглощаемой ими пищей достаточное количество солей, несмотря на общераспространенное убеждение, что дикие травоядные животные нуждаются в натрии. Можно с уверенностью сказать, что прирученные лошади могут содержаться в неволе в прекрасном состоянии, не получая вовсе поваренной соли, кроме той, которая содержится в их обычной пище, а это количество весьма незначительно». Тем не менее, не подлежит сомнению, что травоядные животные, как дикие, так и домашние, поглощают поваренную соль, как только она ставится им доступной, тогда как этого нельзя сказать о плотоядных животных. Этнография достаточно определенно указывает на то, что потребность в соли или, по крайней мере, сильное влечение к ней, развилось только у тех рас или племен, которые питаются растительной пищей. По Бунге, среди рас,

живущих исключительно, или, главным образом, на животной пище, соль либо вовсе неизвестна, либо весьма мало распространена, либо недолюбливается; в то же время обитающие в Центральной Африке племена, питающиеся растительной пищей, лакомятся солью подобно детям, обожающим конфеты. Некоторые антропологи полагают даже, что столь резко выраженная потребность в соли или в животной пище служит одним из факторов каннибализма.

Путешественник Мунго Парк описывает свои собственные переживания следующим образом: «Кончившиеся запасы соли привели меня в угнетенное состояние. Продолжительное питание одной лишь растительной пищей вызвало, наконец, столь мучительное желание соли, что я едва в состоянии его описать». Нам не приходилось сталкиваться с длительным солевым голоданием у человека. Все же лица, принимающие обыкновенную пищу, но лишенную поваренной соли, обычно жалуются на то, что через некоторое время у них исчезает аппетит (благодаря тому, что пища становится невкусной), и появляются неопределенные расстройства во всем теле—состояние, подобное тому, какое наблюдается у людей, находящихся долгое время на одном и том же или недостаточном пищевом режиме.

Но если допустить, что травоядные животные испытывают «солевой голод», сказывающийся в виде общего угнетения и слабости или в виде особых нарушений пищеварительного канала, то каким образом животные могут догадаться, что принятие соли облегчит их состояние и, далее, как они отыскивают местонахождение соли? По всей вероятности, это зависит от памяти и личного опыта. Можно допустить, что известная солёность пищи доставляет этим животным удовольствие в силу унаследованных ими рефлексов или в силу слабо возбуждающего действия солей. По этой причине они поедают или слизывают соль, когда находят ее, независимо от действительной потребности. Далее, если действительная потребность в соли выражается в общих нарушениях организма и если животное натывается на соль, то рано или поздно оно встречается с тем фактом, что поглощенная соль облегчает состояние организма. До тех пор, пока теленок питается молоком матери, нет необходимости вводить в его пищу добавочное количество солей. Естественно, однако, что теленок, опровергая мать к «солевому источнику», в подражание ей или из простого любопытства, познает вкус соли и ее местонахождение еще до того, как он сталкивается с действительной потребностью в ней. Таким путем, под руководством матери, или всего стада, устанавливается личный опыт.

Физика¹⁾ Гегеля.

З. Цейтлин.

1. Вступительное замечание.

В известном предисловии к Анти-Дюрингу (от 1894 г.) Фр. Энгельс сопоставляет натурфилософию Гегеля с современным Гегель естествознанием. «Гораздо легче,—пишет Энгельс,—вместе с бессмысленной чернью топтать в грязь, а la Карл Фохт, старую натурфилософию, чем оценить ее историческое значение. Она содержит много нелепостей, но фантастична не более, чем современные ей нефилософские теории эмпириков-естествоиспытателей, а что она заключала в себе много разумного, это начинают понимать с распространением теории развития. Так, Гегель с полным правом признал заслуги Тревинуса и Оксана. Что касается специально Гегеля, то он во многих отношениях стоит гораздо выше современных ему эмпириков, которые думали объяснить всякое непоптятое явление тем, что приписывали ему какую-нибудь силу—силу тяжести, силу плавления, электрическую силу и т. д. или же, где это не шло, измышляли какое-то неизвестное вещество: световое, тепловое, электрическое и т. д. Эти воображаемые вещества в настоящее время совершенно устранены, но игра с силами, против которой боролся Гегель, процветает еще в Иисбрутской речи Гельмгольца. В противовес унаследованному от французов XVII в. обожествлению Ньютона, которого Англия засыпала почетом и богатствами, Гегель утверждал, что Кеплер, которого Германия допустила умирать с голоду, является настоящим обоснователем современной механики мировых тел и что Ньютонов закон тяготения уже содержится во всех трех законах Кеплера, а в третьем даже буквально выражен. То, что Гегель в своей натурфилософии (§ 270) и в дополнениях (соч. Гегеля 1842 г., т. VII) доказывает несколькими простыми уравнениями, встречается снова, как результат математической механики у Густава Кирхгофа (Лекции по математической физике, 2-ое издание, Лейпциг, 77 г., стр. 10) и по существу в той же, впервые развитой Гегелем, простой математической форме. Натурфилософы относятся к сознательно диалектическому естествознанию так же, как утописты к современному коммунизму». Эта характеристика уясняет нам как взгляды самого Энгельса, так и истинный смысл физики Гегеля. Физика эта подвергалась многочисленным нападкам. Нападающие придирались к различного рода мелочам, не будучи способными понять существенного. Развитие физики показало, однако, что

¹⁾ Термин «Физика» употребляется нами в общем смысле, а не в специальном Гегелевском.

Гегель, действительно, в своих физических воззрениях не только стоял во многих отношениях гораздо выше современных ему эмпириков, занимавшихся «игрой с силами», но что также, несмотря на ошибки и фантастику в частности, благодаря методу диалектики сумел в основном далеко опередить свое время. В этом нетрудно убедиться, рассмотрев физику Гегеля с точки зрения развития физических воззрений за последние $\frac{3}{4}$ столетия.

2. Пространство, время, движение, материя и сила в физике Гегеля.

История физики с полной очевидностью выявляет следующий основной факт: многочисленные сначала «особые физические субстанции» и «силы» постепенно в процессе развития «снимаются» и заменяются единой мировой субстанцией — «материей» и ее движением. Физика превращается в единую науку о движении материи. В этом смысле физика стремится к адинамизму, т. е. неопределенное понятие силы заменяется строгим и ясным понятием пространственного движения материи¹⁾. Вот почему Энгельс говорит, что натурфилософия Гегеля гораздо выше воззрений современных Гегелю эмпириков, вот почему Энгельс упрекает Галлея-гольца в «игре с силами»²⁾. Физика Гегеля, действительно, адинамична. Согласно методу Гегелевской диалектики определение конкретного — материи и силы — предшествует определению абстрактного — пространства, времени и движения. Пространство, по Гегелю, «есть только форма, или отвлечение: именно отвлеченная форма внешности одного предмета по отношению к другому» (§ 254).

Это определение напоминает определение Лейбница: пространство — порядок сосуществования вещей. Но Лейбниц утверждал, что порядок этот не существовал бы без вещей. Гегель же

¹⁾ 1. Физика сводит явления к пространственным движениям материи. «Но, — говорит Энгельс („старое введение к диалектике природы“), — движение материи не сводится к одному только грубому механическому движению, к простому перемещению, движение материи, это — также теплота и свет, электрическое и магнитное напряжение, химическое соединение и разложение, жизнь и, наконец, сознание». Это положение Энгельса нетрудно понять, если признать справедливым утверждение Плеханова, что Маркс и Энгельс были спинаристами. Движение материи обладает не только известным количеством, но и качеством, и Энгельс в своем Введении выдвигает на-ряду с законом сохранения количества движения, закон сохранения качества. Теплота, например, сводится физикой к известным пространственным движениям, но эти движения обладают также известным качеством, тем именно, которое, сочетаясь с качеством движений нашего воспринимающего телесного аппарата, образует ощущение тепла. Итак, говоря, физический анализ дает одностороннее определение движения, как пространственного перемещения, биологический же (в широком смысле слова) дополняет это определение качественным моментом. Таким образом истинное понятие движения можно извлечь из всей совокупности нашего знания. Следует, однако, строго разграничивать физическую задачу определения движений материи от биологической. Путаница и смешение в этом пункте часто ведет к мистицизму. К этому вопросу мы еще вернемся в дальнейшем.

²⁾ Энгельс ссылается на Густава Кирхгофа. Известно, что Кирхгоф поставил задачей своей механики (см. Предисловие) исключить механическое понятие силы, дав «чистое описание» движений в пространстве и во времени. Это «чистое описание», вполне уместное в механике, было подхвачено Махом, чтобы, искажив идею Кирхгофа, распространить «чистое описание» на все области научного познания. Неоднократно указывалось, что Мах ложно ссылается на авторитет Кирхгофа, так что мы на этом останавливаться не будем.

говорит, что «если мы вообразим себе полное отсутствие всех вещей, мы все-таки должны будем допустить, что пространственные отношения сохраняются независимо от этих последних. Бесспорно можно сказать, что пространство есть порядок, потому что оно есть не что другое, как внешнее соотношение. Но дело в том, что внешнее соотношение, составляющее сущность пространства, существует независимо от всякого реального наполнения» (§ 254). В этих определениях нетрудно узнать Гегелевскую метафизику: пространственные отношения, как объективные идеи, имеют известное реальное существование, не будучи еще воплощенными в материальные вещи. Если отбросить эту метафизику, то Гегелевское воззрение на пространство делается диалектико-материалистическим.

Прежняя метафизика, — говорит Гегель (§ 254), — старалась разрешить вопрос, есть ли пространство нечто реальное, или оно составляет свойство вещей? При этом полагали, что оно похоже на ящик, который имеет самостоятельное существование, хотя бы он ничем не был наполнен. Но пространство уступчиво, оно не оказывает никакого сопротивления. Напротив, все реальные предметы исключают совместное существование других предметов. Следовательно, реального пространства в этом смысле вовсе нет. Пространство всегда наполнено и не различается от своего наполнения. Аналогичные рассуждения мы находим относительно времени и движения. Время — это прежде всего «возникновение и исчезновение, существующее абстрагирование; Хронос же порождающий и пожирающий своих детей» (§ 258).

Движение есть перемена места (как «вличного единства пространства и времени») математической точкой (§ 261). От этих невещественных, отвлеченных понятий происходит переход к реальным предметам. Рассудок, — утверждает Гегель (§ 261), — в состоянии понять этого перехода от идеального к реальному; от абстрактного к конкретному бытию, в настоящем случае от пространства, времени, абстрактного движения к реально движущейся материи, как «непосредственно тождественного единства пространства и времени».

Транделенбург подверг «переход» Гегеля основательной критике, а Маркс окончательно разъяснил эту «гайну метафизической спекуляции».

Так как диалектический материализм совершенно не нуждается в переходе от идеального к реальному, то он принимает основные выводы Гегеля, отбрасывая его метафизику. Выводы эти таковы:

Когда нам представляется движение, мы тотчас же спрашиваем, что движется? То, что движется, есть материя. Пространство и время наполнены материей. Пространство не соотносится своему понятию; его понятие находит свое осуществление в материи. Философия природы часто брала своей исходной точкой материю и смотрела на пространство и время как на формы этой последней. В самом деле пространство и время суть только формы, под условием которых существует материя, как элемент реальный. Но понятие пространства и времени более отвлеченны, чем понятие материи, и потому они

должны быть рассматриваемы прежде этой последней. Исследуя их, мы находим, что материя составляет их истину.

Как нет движения без материи, так нет материи без движения».

Таким образом, если с точки зрения своей метафизики Гегель и признает, что формы бытия материи—пространство, время и движение,—как объективные идеи имеют в известный момент диалектического развития свое самостоятельное существование, то затем они неразрывно слились с материей или—точнее—обнаружились в реальности материи: не существует пространства, времени и движения вне материи, как не существует материи вне пространства, времени и движения. Воззрение Гегеля совпадает в конечном итоге с воззрениями древних физиков, Декарта, Спинозы и, как мы полагаем, диалектического материализма.

«Взяв за исходный пункт своей физики протяженную материю и ее пространственно-временное движение. Гегель переходит к понятию количества движения. Диалектический смысл этого понятия выясняется Гегелем с замечательной отчетливостью: «Величина материи есть масса, а величина движения есть скорость. Поэтому действие материи есть продукт обоих этих факторов—массы и скорости. Скорость есть не что иное, как количественное отношение пространства и времени, которые оба идеальны, между тем как масса реальна. Так как скорость заступает действие массы и действие остается одинаковым, если масса уменьшается на столько, на сколько скорость увеличивается, то только незначительное виновато в том, что рассудок не замечает их тождества, хотя оно явствует из этой смены одного из них другим. Так, например, известно, что в рычаге расстояние заменяет массу, и наоборот: в этом случае невещественная величина производит то же действие, как и соответствующая ей вещественная величина. Таким образом, величина движения складывается из двух моментов: из скорости, т. е. определенного отношения между пространством и временем, и из массы; величина движения не изменится, если мы увеличим скорость и уменьшим массу, или наоборот—уменьшим скорость и соответственно тому увеличим массу. Кирик сам по себе не убивает человека; он производит это действие, достигая известной степени скорости; в этом случае пространство и время убивают человека» (§ 261).

Переходя к понятию силы, Гегель подчеркивает условность этого понятия, его производность от понятия количества движения. «Говорят также,—пишет Гегель,—что материя наделена первобытными силами, и не хотят вникнуть в значение этого понятия. Но проявление всякой силы совершается во внешности и доступно чувствам. Все, что таится в силе, то обнаруживается в проявлении; и сила достигает своего внешнего проявления через посредство идеальных моментов, и именно пространства и времени.

При этом мы должны еще ^{обор}ратить внимание на одно, очень часто употребляемое выражение. Говорят, что силы насаждены в материи, т. е. даны ей извне, как будто нераздельность сил и материи произошла случайно, и эти последние снова могли быть разделены.

«...точно мы сказали, что все, что есть в материи или силе, обнаруживается в пространстве и во времени, и в самом деле обнаружение своих внутренних свойств в пространстве и во времени составляет сущность материи».

3. Гегелевская критика Ньютона.

Физика Гегеля, базирующаяся на понятиях материи и движения, считающая силу понятием условным и производным, т.е. физика адиамическая, не могла не столкнуться с псевдо-ньютоновым динамизмом. Мы говорим псевдо-ньютоновым, потому что истинная физика Ньютона была также адиамической, отличаясь от картезианской физики Гегеля в одном лишь, правда существенно, пункте, на котором мы остановимся в дальнейшем.

Но физика Ньютона была искажена под давлением теологии, так что сила из понятия условного и производного превратилась в истинно-метафизическую сущность.

Так как Гегелю не были известны подлинные взгляды Ньютона, а он судил о последнем на основании сложившейся традиции, то Гегель решительно выступил против псевдо-динамизма Ньютона. Критике Ньютона посвящено одно из первых сочинений Гегеля, именно диссертация «Об орбитах планет» (1801 г.).

Чтобы понять как следует основную идею этой работы, необходимо прежде всего выяснить пункт различия между физикой Гегеля и подлинной физикой Ньютона,—пункт, о котором мы упоминали выше.

Пункт этот относится к воззрению на природу обычной (т.е. видимой) материи. Ньютон делил всю вселенскую материю на две части: пассивную (инертно-весомую) и активную (spiritus—или эфирная материя, эфир по нашей терминологии). Гегель же, признавая, что материя неразрывно связана с движением, не мог допустить пассивности материи в абсолютном смысле.

Ньютон считал источником сил, т.е. движения, активную материю (эфир); так как теологии необходимо было доказать присутствие руки бога во всемирном тяготении, то эфир был выведен из физики Ньютона, и пространство, которое Ньютон мыслил себе как относительную пустоту (наполненную не обычной, видимой материей, а спиритусом, как «чувствовали бог»),—пространство это превратилось в абсолютную пустоту, а силы—в мистические сущности, исходящие в конечном счете от божьих мысл.

Гегель не мог, конечно, допустить, чтобы рука бога непосредственно действовала в законе притяжения. Он выразил это в парадоксальной форме, вызвавшей многократные насмешки глупцов.

«Движение небесных тел,—говорит Гегель в «Философии природы»,—есть свободное движение; небесные тела шествуют подобно блаженным богам, как говорили древние. Они не таковы, чтобы иметь принцип покоя или движения вне себя. Самостоятельная центробежная сила, как и самостоятельная центростремительная сила, принадлежит к числу метафизических бессмыслиц». Если отвлечься от этой парадоксальной формы и уяснить себе, что именно понимал Гегель под «свободным движением», то мысль Гегеля представится в ином свете. Современная

наука пришла к заключению, что инертных, пассивных масс не существует, что всякое тело—сосрадооточие громадного количества внутреннего движения. На основе такого понимания Раман, например, построил теорию всемирного тяготения, а Гербер дал решение проблемы движения перигелия Меркурия, т.е. уточнил закон тяготения Ньютона. Вот в этом именно смысл «свободного движения» Гегеля. Что значит быть свободным по Гегелю? Это значит быть активным. Постольку, поскольку вещь не пассивна, т.е. не подчиняется всецело внешней необходимости, а включает в себе принцип активности,—она свободна. Но свобода—только момент конкретного бытия, момент диалектический, связанный с моментом необходимости. Гегель исходил из понятия единства конкретного бытия. Всякая вещь—это, с одной стороны, «бытие в себе и для себя», но вместе с тем и «вне себя бытие», т.е. находится в известном необходимом отношении к целому: абсолютно изолированных вещей не существует. Но что же выдал Гегель в искаженной физике Ньютона? Ньютоном пассивная материя не только заключала в себе порок пассивности, но вместе с тем порок абсолютной изоляции. К этой изоляции привели Бентли-Котс, превратив эфир Ньютона в абсолютную пустоту. Это превращение привело к «метафизической бессмыслице»—сверхъестественным самостоятельным центробежно-центростремительными силами. Гегель, как диалектик, не мог допустить иного объяснения природы, кроме такого, которое исходит из самой природы. Допустить сверхъестественные силы означало отказаться от основного диалектического постулата тождества мышления и бытия. Этот постулат (*identitas rationis et naturae*) и составлял предмет доказательств диссертации Гегеля. Гегель говорит поэтому¹⁾: «И то, и другое (т.е. центробежная и центростремительная силы) с математически-механической точки зрения непонятно и таинственно, так как нельзя понять, каким образом бог толкает, а также каким образом всеобщее тяготение или притяжение, действующее на расстоянии, следовательно, без давления и толчка может сообщить движение телу. Математика имеет дело только с величинами, а астрономия с пространством и временем, материей и силами, небесными телами и их свободным движением: поэтому одной математики недостаточно, чтобы обосновать физическую астрономию и объяснить путь планет. Для этой задачи нужно прибегнуть к натурфилософскому понятию материи и ее необходимого раздвоения или дифференцирования (диремции) на противоположные силы». Здесь перед нами наглядно выступают два пункта, рисующие силу и слабость Гегеля:

1) Критика Гегеля относится главным образом к Бентли-Котсу. Ньютон, полагая материю (весомую) пассивной, объяснял центробежную и центростремительную силы активным началом—эфиром, через посредство которого и действует Абсолютный Дух. Это—обычное учение оккультизма, разделяющего мир на тело (пассивное начало), душу (активное, формирующий посредник, *spiritus*—эфир) и дух или разум (идею). Сам Гегель не отказался бы от такой теории и его учение не очень уж так далеко отстоит от воззрений Ньютона.

¹⁾ Цитируем по Куно Фишеру; Гегель, т. I, стр. 238.

2) Слабость Гегеля. Гегель не учел урока картезианцев и Декарта. Картезианцы и Ньютон пытались постичь «физическую истину в последней инстанции». Эта попытка потерпела крах, и Ньютон вступил на истинно-диалектический путь постепенного овладения природой. Но Гегель был метафизическим, и можно так выразиться, диалектиком. Его философия стремилась сделаться систематичной. Гегель хотел основать вечную физическую империю, в которой Абсолютный Дух обрел бы, наконец, свое самосознание. Эта империя очень смахивала на русскую государственную машину, звенья которой в лице прусских бюрократов, казались Гегелю последним воплощением абсолютной идеи. Про Гегеля рассказывают анекдот, что он будто бы мнил себя с Христом — воплотившимся Логосом — и подобно Иуде говорил о себе: я есмь жизнь, истина и путь. Этот анекдот — клевета, но в символическом смысле он характерен. Прид, как известно, решила посмеяться над абсолютной системой гегеля — она сразила философа самым прозаическим «бытием в бытие» — холерной бациллой. Вечная прусско-гогенцоллерновская империя тоже погибла от бациллы времени¹⁾.

Второй пункт объясняет диалектические излишества Гегеля, которые поставили его в смешное положение. Не имея никакого опыта об истинном методе Ньютона, о поразительной глубине и продуманности Ньютонова учения о тяготении, Гегель шел на закон тяготения, который является фундаментом Невой Механики. Прусское чванство толкало Гегеля к выдвиганию заслуг Кеплера²⁾. «Открытие законов планетных путей», — пишет Гегель³⁾, — составляет бессмертную заслугу Кеплера, которую Ньютон несправедливо затмил в глазах мира. Ньютон, на основании законов, найденных Кеплером и вductivным путем, пролил принцип тяготения, т. е. всеобщего притяжения или истины и из него дедуктивно вывел законы Кеплера». Последнее нам показывают, как далек был Гегель от понимания действительного метода Ньютона. Заслуг Кеплера никто отрицать не может, но говорить, что закон тяготения выведен только из законов Кеплера значит отрицать великое значение принципа научно-научного доказательства⁴⁾, — принципа, развитого впервые в приложении к теории тяготения Ньютоном и обосновавшего «абсолютную Механику». Подчиняясь давлению сил систематического ума, Гегель докатывается до утверждений, что «не одна же сила притягивает яблоко к земле и заставляет планеты вращаться вокруг солнца» (диссертация), что планеты, в противоположность солнцу и звездам, «как непосредственно конкретные и, суть тела наиболее совершенные» (Аристотель!)⁵⁾, что «ме-

¹⁾ См. Ф. Энгельс, Людвиг Фейербах. Энгельс считает «систему» Гегеля последней системой. С одной стороны, потому, что эта система представляет собой величайший итог всего предыдущего развития, а с другой — потому, что он сам, хотя и бессознательно, указывает нам путь, ведущий из критики систем к действительному познанию».

²⁾ Гегель был немец и, подобно своему современнику Гете, порядочный истерик. (Ф. Энгельс, Людвиг Фейербах*).

³⁾ Философия природы, § 268 и сл.

⁴⁾ См. наши статьи «Метод доказательства и пр.» (П. З. М., № 6 с — 7 1924 г. и 1 — 2 — 3 за 1925 г.).

⁵⁾ Философия природы, § 270.

жду Юпитером и Марсом нельзя искать планеты¹⁾ и т. п. Последнее утверждение доставило много удовольствия филистерам, противникам Гегелевской и всякой вообще философии. Дело в том, что Гегель защищал свою диссертацию в августе 1801 года, а в январе того же года астроном Пиаччи в Палермо открыл между Марсом и Юпитером планету Цереру! Несмотря на этот урок, Гегель в «Философии природы» повторяет критику Ньютоновой физики и дает «разумное обоснование из понятий» законов Кеплера. Это обоснование, по сравнению с доказательством Ньютона, прямо наивно²⁾; но эта и все другие ошибки Гегеля не должны все же мешать видеть правильное зерно его критики, направленной в действительности против физики Бентли-Котта. Чтобы показать, насколько эта критика верна и далеко опередила свое время, мы приведем цитаты из первых двух, попавшихся нам под руку, современных физиков (мы могли бы число их умножить). Вот что говорит о силе знаменитый сотрудник и единомышленник В. Томсона проф. Тэт (см. «Свойства материи», стр. 7):

«Озаглавив это сочинение словами свойства материи, мы сделали уступку обычаю и удобствам изложения. Впрочем, заключающаяся здесь ошибка далеко не так чудовищна, как сохранившийся до сих пор обычай употреблять термин центробежная сила. Слово сила из-за его краткости будет часто употребляться нами, но оно в сущности не обозначает ничего объективного, потому что не выражает собою ни материи, ни энергии (т.-е. движения. З. Ц.). Это есть представление, вытекающее из «мышечного чувства» совершенно таким же образом, как вытекли из показаний других чувств идеи блеска, шума, запаха или боли. Во всех этих случаях нет ничего внешнего, объективного, что прямо соответствовало бы представлению. Тэт буквально даже повторяет слова Гегеля о метафизической бессмысленности самостоятельных и центробежно-центростремительных сил.

«Прежде существовало мнение,—говорит Тэт (стр. 99),—известное, вероятно, примерами вроде верчения на нитке камня (при чем кажется, как будто камень тянет руку), что тела имеют стремление удалиться прочь от центра вращения. Отсюда родилась центробежная сила, для уравнивания которой потребовалась центростремительная. Термин центробежная сила укоренился в научном языке. Выражение это представляет некоторые удобства, если только его не раздвигать по смыслу, как силу и как направление из центра, а просто употреблять как указание, что для сохранения телом движения по кривой (вместо естественного пути по прямой) необходимо действие силы к центру кривизны».

Под действием силы англичане, как известно, разумеют приток известного количества движения; мысль Тэта, следовательно, такова: для того, чтобы тело двигалось по кривой, необходимо, чтобы тело получало из окружающей среды известное количество движения, направленного в конечном счете к центрам

¹⁾ Диссертация.

²⁾ Мы говорим о «разумном обосновании из понятий», а не о математическом выводе, который отмечен Энгельсом со ссылкой на Кирхгофа.

движении траектории. Иначе говоря, то, что обычно называют центробежно-центростремительными силами, есть лишь указание на связанные с данным телом процессы движения в окружающей среде¹⁾.

Другой знаменитый физик Фредерик Содди (см. «Материя и энергия», стр. 89), несправедливо (по существу) упрекая Ньютона в введении метафизического понятия силы²⁾, говорит: «Понятие о силе и ее псевдофизическом существовании задержало на целые столетия открытие закона сохранения энергии. Существует лишь то, что сохраняется. Попытки установить закон сохранения силы были очень продолжительны, но совершенно бесплодны. В других отраслях науки понятие о силе является только обманом и камнем преткновения». История физики показывает, что физика движется к адинамизму. Если все-таки выгодна «игра с силами» (великолепное выражение Энгельса), то для науки она действительно является обманом и камнем преткновения. Вот почему такие ученые, как Вильям и Дж. Дж. Томсоны, Кирхгоф, Гельмгольц и, наконец, Г. Герц, делали упорные усилия, чтобы построить адинамическую физику. Высшим завершением этих попыток является «Механика» Г. Герца, находящаяся, по понятным причинам, в пренебрежении со стороны физиков. Гельмгольц справедливо, однако, говорит, что механика Герца еще сыграет крупную роль в будущем. Заметим в заключение, что физика Эйнштейна по существу адинамична. Но здесь палка перегибается (последователями, которые «часто опаснее противников») в другую сторону: отвергается не только реальность сил, но и реальность движения, движение превращается в чистую относительность, что ведет, конечно, не только к физическим парадоксам, но и к идеализму.

4. Абсолютная механика Гегеля.

В предыдущих §§ мы в общих чертах охарактеризовали основы натурфилософии Гегеля.

Перейдем теперь к подробностям, дабы более точно уяснить оттенки Гегелевских воззрений. Мы начнем с Гегелевской теории тяготения или абсолютной механики. Теория тяготения Гегеля — теория философская. Многие склонны пренебрежительно

¹⁾ В случае вращения, например, обычного тела эта среда скрыто фигурирует в так наз. «силах упругости». В. Томсон пытался свести эти силы к вихревому движению в однородной несжимаемой жидкости. В случае всемирного тяготения одни ученые (напр., Риман) считают средой сами тяготеющие массы, а другие (напр., Лессаж, Томсон, Бьеркнес) вводят особые среды (ультравихровые атомы, эфир). Нам лично воззрение Римана представляется наиболее вероятным: тяготение обусловлено тем, что обычные массы (солнце, например, звезды, планеты) не являются чем-то пассивным, а представляют огромные резервуары скрытой энергии. Современная физика установила, что энергия массы выражается произведением этой массы на квадрат скорости света ($E = mc^2$); тяготение обусловлено непрерывным обменом энергии между массами тел. Как мы доказываем в специальной работе, это воззрение дает хорошее решение проблемы движения перигелия Меркурия, т.-е. подтверждается опытом.

²⁾ Содди, впрочем, замечает: «Всеобъемлющий гений Ньютона не мог долго оставаться в заблуждении относительно истинного значения силы; но для всякой великой мысли последователи часто бывают опаснее противников».

относиться к философскому анализу научных проблем, но история науки (особенно за последние два десятилетия) с несомненностью доказывает необходимость и важность такого анализа. Философское решение научных проблем имеет большое ориентирующее значение, хотя здесь налицо опасность—принимать такое решение за научное. Мы уже отметили, что заслуга Ньютона в том, что он от общего картезианского решения проблемы тяготения перешел к строго научному, положив этим конец «безоначетным фантазиям» (выражение Ньютона) картезианцев, базировавшимся на общеполитических соображениях и возможной природе тяжести. Научное решение Ньютона было положительным шагом вперед, но оно заключало в себе и момент отрицательный. Овладев формальным законом тяготения, ученые пользовались им для разработки различных вопросов, в первую очередь вопросов небесной механики, достигнув, в последней особенно области, необычайных результатов, таких, как теоретическое открытие Лаверрье и Адамсом планеты Нептун. Этот успех закона Ньютона в связи с неудачей многочисленных попыток по существу объяснить механизм тяготения приводил мало-по-малу ученых к мысли довольствоваться знанием формального соотношения и рассматривать тяжесть как существенное, природное свойство материи, не подлежащее дальнейшему «объяснению».

Попытки объяснить механизм тяготения начали рассматриваться, как теоретически праздные и научно бесполезные; философы «чистого описания» старались подкрепить такое воззрение гносеологическими соображениями касательно природы физической теории. Но движение самой науки «сняло» Ньютона формализм, сами факты опыта заставляли переходить от формализма к рассмотрению закона тяготения по существу. Дело в том, что закон тяготения, провозглашенный абсолютом природы, обнаружил прорехи как в области микрокосма — молекулярной сфере, так и в сфере макрокосма — небесной механике. В последней, в частности, области никак не удавалось подвести под закон тяготения различные аномалии планетных движений, из которых самая известная — это аномалия движения перигелия Меркурия. Рядом ученых были предложены различные видоизменения закона Ньютона¹⁾, и таким образом закон был релятивизирован. Эти видоизменения производились в большинстве случаев чисто формально, путем «нащупывания» (*tatonnement*), а потому оказывались в общем неудовлетворительны. Наконец, молодой немецкий ученый Гербер, отбросив частично формальный метод и положив в основу своего анализа несколько удачных идей касательно механизма тяготения, сумел в 1898 году дать рациональное видоизменение закону Ньютона и получить формулу (впоследствии полученную также Эйнштейном) движения перигелия Меркурия, формулу, которая вместе с тем удовлетворительно в общем объясняла и другие аномалии. Теория Гербера подверглась ожесточенной критике. Критика эта зиждилась на полном непонимании идей Гербера, на застывших метафизических понятиях, прочно укоренившихся в умах ученых, на желании снять покров «загадки» с закона тяготения. Между тем

¹⁾ См. статью Zennek'a (gravitation) в Математической Энциклопедии, т. IV.

основная идея Гербера чрезвычайно проста. Она заключается в том, чтобы рассматривать потенциальную энергию, как кинетическую по существу. Иначе говоря, теория Гербера адинамична, т.е. рассматривает силу тяготения, как производную всеобщего движения материи¹⁾.

Таким образом философский подход к вопросу помог решить определенную научную задачу. Вот почему Гегелевская теория всемирного тяготения, дающая диалектико-философский анализ проблемы на основе адинамизма, представляет значительный интерес. И если бы ученые и неученые филистеры вместо того, чтобы придирались к метафизическим уклонам и фантастике Гегеля, постарались продумать то существенное, которое содержится в его воззрениях, то они убедились бы, что у Гегеля есть чему учиться. Действительно, метод Гегеля, как правильно отметил Зигальс, совпадает с методом Кирхгофа, а метод последнего — с подлинным методом Гюйгенса — Ньютона; с той лишь разницей, что Ньютон менее формален, нежели Кирхгоф. Последний просто принимает коэффициент массы постоянным, в то время как Ньютон обосновывает это постоянство атомистической гипотезой, выведенной на основании закона падения тел Галилея²⁾. Существенное в методах указанных мыслителей — это адинамизм, т.е. они отрицают метафизическую реальность сил, а исходят из движения материи. И если у Ньютона фигурирует сила, то только в качестве вспомогательно-производного понятия, строгое определение которого представляет великую заслугу гения Ньютона.

Гегель не был знаком с подлинным методом Ньютона, ибо в противном случае он должен был бы признать гениальность этого метода, изобретенного великим Гюйгенсом и развитого столь блестяще Ньютоном.

Мы уже указали, что Гегель наполнял пространство непроницаемой материей, не косной, а неотделимой от присущего ей движения. Любопытно отметить справку Мишле о том, что «первое, с чего начиналась в нем (первом очерке Гегеля по философии природы. З. Ц.) философия природы, был эфир».

Мишле говорит, правда, что понятие эфира у Гегеля не совпадает с тем, что под этим именем разумеют естествоиспытатели. Это действительно так, но не имеет большого значения, ибо несовпадение относится к Гегелевской метафизике: здесь мы имеем то же самое, что и в понимании понятий пространства и времени, которые согласно Гегелевской метафизике как-то существовали до своего реального осуществления в материи. Вот, впрочем, Гегелевское определение эфира:

«Идея, как тождество существования и понятия, должна быть названа абсолютной материей или эфиром. Ясно, что это наименование равнозначуще с чистым духом. В самом деле, эта абсолютная материя не есть что-нибудь чувственное; она есть чистое понятие, а существующее понятие есть дух; она носит первое имя, когда не думают о ее сущности, точно так же, как, говоря о духе, считают недостаточным его первое название, по-

¹⁾ Основы теории Гербера, его метод и история вопроса изложены нами в работе „Метод классической механики решения проблемы движения перигелия Меркурия“, переданной нами для опубликования в „Вестник Коммунистической Академии“.

²⁾ См. наши статьи „Метод доказательства“ и „Hypotheses non fingo“. Л. Э. М. № 6—7—1924 г. и 1—2—3—1925 г.

тому что не хотят вспомнить о втором его элементе, т.-е. о существовании. Будучи прост и равен себе, эфир есть неопределившийся дух, недвижный покой, или бытие, возвратившееся из разнообразия к единству своей сущности, субстанция и бытие всех вещей, бесконечная и неизменная связь, равнодушная к внешней форме и определенности и вмещающая их в себе, и по тому самому способная принять всякую форму и бесконечно изменяться. Итак, эфир не проникает во все, но сам есть все; ибо он есть бытие. Нет ничего вне его, и он не изменяется; он вмещает все в себе, единит все, он текуч и немолочно прозрачен. Эта чистая сущность, возвратясь к чистому бытию, разрешила в себе всякое разнообразие, оставила его позади себя, и противопоставляется ему. Другими словами, эфир есть то духовное по своей природе бытие, которое, возникши из разнообразия, не уяснило себе своей духовной сущности; это—чреватая материя, абсолютно отданная движению; бродящая; она, зная, что лежит в основе всего, вмещает в себе многообразные и повидимому самостоятельные моменты, но в то же время знает, что не выходит из среды самой себя, и во всем пребывает. Поскольку эфир или чистая материя пребывает в самой себе, или есть чистое самосознание, он существует как бытие вообще, а не как раздельное и реально определенное существование. Но это неопределенное бытие определяется и переходит в определенное существование, именно приобретает раздельную внешнюю реальность. Дух, перейдя в природу, движется в элементе реальности. Необнаружившийся дух, эфир, не реален: пока он не раскрылся в реальном элементе, он еще не полон; он замкнут в своей сущности, и ему предстоит развиваться в раздельных формах существования».

Чтобы уразуметь как следует этот отрывок, необходимо руководствоваться правилом В. И. Ленина: «Я вообще стараюсь читать Гегеля материалистически: Гегель есть поставленный на голову материализм (по Энгельсу)—т.-е. я выкидываю боженьку, абсолютизм, чистую идею». Если поступить по рецепту В. И. Ленина, то Гегелевский эфир превратится в субстанцию Спинозы. Исходной точкой Гегелевской философии природы и является эта субстанция постольку, поскольку Гегель рассматривает природу как определенную ступень в развитии Абсолютной Идеи. Так как диалектический материализм отбрасывает идею Гегеля, то его философия природы, взятая «в себе», независимо от метафизики «ступеней», является философией диалектического материализма. При изложении воззрений Гегеля мы будем придерживаться порядка 1-го издания *Натурфилософии*. Мишле говорит, что «главная ошибка 1-го издания состояла в том, что в различных его отделах высшие (т.-е. более развитые и более сложные) явления нередко предшествовали низшим (т.-е. простейшим и менее сложным); так в механике вслед за общим тяготением следовали конечные механические явления, давление, падение, удар и инерция»... Замечание Мишле совпадает с тем, что говорит Маркс о научном методе в «Введении к критике политической экономии». Согласно Марксу метод диалектики требует скачка от высшего и сложного к низшему и простому, а затем уже возвращения к исходному пункту, как к «полной и объясненной конкретности». Маркс указывает, однако, что при анализе

в своем исследовании синтетическое целое должно постоянно быть необходимой предпосылкой в уме исследователя. Так как мышление Гегелевских воззрений требует уяснения его синтетической предпосылки, то мы и начинаем с Гегелевской Абсолютной Механики.

Как мы уже указали в первых §§, основное положение Гегелевской небесной (абсолютной) механики заключается в признании небесным телам «свободного (абсолютного) движения». Если оценить как следует этот тезис, необходимо очистить его развратно от привходящих и ненужных метафизических моментов. Метафизика Гегеля требовала, чтобы планеты были «идеи совершенными небесными телами».

«Планеты,—говорит Гегель (§ 230),—совмещают в себе отличные свойства прочих небесных тел, и потому в механическом отношении они совершеннее всех прочих тел солнечной системы. Развитие жизни возможно только на планете. Древние народы ставили выше всего солнце и обоготворяли его. Мы нередко удивляем им, когда ставим отвлечения рассудка (так называемые внешние силы) выше конкретных форм действительного мира».

Если планеты «совершеннее» солнца, то солнечная система «совершеннее» звезд: звезды «стоят на низшей ступени материального развития (§ 268)—и всякое органическое тело стоит выше и по своему устройству. В звездах нет жизни, потому что они мертвы. Звезды нельзя даже сравнить с солнечной системой, которая организована и в которой мы впервые видим осуществление разумных законов». Если отбросить эту ненужную и давно отвергнутую наукой метафизику, то идею Гегеля о свободном (абсолютном) движении, приложенную ко Вселенной в целом, можно выразить так: Вселенная представляет собою единое и абсолютное целое или, выражаясь терминами Спинозы, есть субстанция или самопричина, т. е. материя и движение Вселенной обусловлены внешними причинами (силами), а являются конечным бытием. Таким образом смысл свободного движения теряется в том, что понятие причины не может быть приложено Абсолюту в целом. Вот почему в Абсолютной Механике идея царит свободное (абсолютное) движение, несвободное же исключается в механике конечной.

Идея Гегеля не нова, но она выражена им в очень отчетливой форме. Научное ее значение громадно, так как история науки связывает, с каким трудом эта элементарная, но фундаментальная идея проникает в умы, а ее усвоение помогло бы устранить многие мнимые метафизические «загадки», в частности «загадку мирового титотения». Идея Гегеля о «свободном движении» лежит в основе всех адинамических (чисто-кинетических) концепций физики¹⁾, в частности, в основе знаменитой «Механики» Герца.

Но может быть адинамические физики Томсонов, Герца и др. старели?

Тогда возьмем самые новейшие выводы космической физики. Главное утверждение общей теории относительности Эйнштейна заключается в том, что движение планет по эллиптическим орби-

¹⁾ См. статью A. Voss'a (§ 26) в IV томе Математической энциклопедии *Die Prinzipien der rationellen Mechanik*).

там является именно «свободным движением»: планеты движутся по инерции в неевклидовом пространстве и никакой реальной силы притяжения не существует.

Теория относительности представляется, однако, многим неприемлемой и непонятной. Укажем тогда на новейшую работу D-r'a Nennig'a: «Космическая динамика»¹⁾, базирующуюся на евклидовой теории вихрей Гельмгольца—Томсона. Неннинг утверждает возможность криволинейных планетных путей, исходя из представления взаимодействия планет и эфира: «свободное» движение планеты в эфире в связи со всей совокупностью движений (вихревых) в этой среде дает криволинейные орбиты. Таким образом философское решение проблемы тяготения на основании идеи свободного движения таково: вселенская материя (эфир) находится в непрерывном движении; движения отдельных частей образуют «частные центры», которые в свою очередь объединяются в «общий центр» и т. д.

Гегель говорит (§ 268): «Всякое тяжелое тело, по своему понятию, есть тело независимое и в то же время подчиненное своему центру. Обыкновенно превращают эти два условия, входящие в понятие всякого тяжелого тела, в две независимые силы, соответствующие силе притяжения и отталкивания—именно в силу центростремительную и силу центробежную. При этом представляют себе, что эти независимые друг от друга силы совмещаются в третьем—в самом теле, и влекут это последнее в разные стороны. Таким образом глубокое понятие о всеобщем тяготении уступает место самому произвольному представлению, и пока в учении об абсолютном движении будет господствовать теория этих пресловутых сил, до тех пор в нем не будет ни мысли, ни разума. Все эти тела и силы представляются себе независимыми друг от друга. Но, как мы объяснили в настоящем параграфе, тела, связанные абсолютным движением, тесно соединены в одну разумную нераздельную систему. В ней главный общий центр противопоставляет себе другие частные центры, окруженные единицами и телами—зависимость которых от первого обнаруживается в их совместном движении вокруг этого центра» (курсив везде Гегеля). Гегель справедливо указывает (§ 220), что центробежно-центростремительные силы—это полные математические фикции: математика «представляет пройденное пространство под видом диагонали двух сил—силы центробежной и центростремительной, или разлагает его на эти две силы и таким образом облегчает себе свои вычисления. Центростремительная сила соответствует радиусу, центробежная—касательной, а дуга есть диагональ этой и другой. Но не должно забывать, что эти, так называемые, силы суть не что иное, как математические линии, и что в действительности их нельзя отделить одну от другой».

Гегель решительно и вполне основательно восстает против пресловутого толчка или импульса, который должен был быть присоединен к силе тяготения для получения криволинейного движения. Этот «толчок» порожден фикцией центробежной силы и антропоморфным образом мышления, переносящим понятия

¹⁾ D-r Nennig, Kosmische Dynamik, München 1923 г.

уваго перичного опыта на сферу вселенной. Если обычное мышление полагает, что планеты начали двигаться по кривым вольед-ские центробежной силы, которая была «сообщена всем небесным телам в начале творения посредством первоначального толчка или импульса, отбросившего их в сторону», то Гегель утверждает, что такое случайное и внешнее движение может быть сообщено вольной материи, т. е. материи, не обладающей собственной самостоятельностью; так, когда мы вертим камешек на нитке вокруг руки, он постоянно натягивает нитку и стремится улететь.

Гегель предостерегает против наиболее частой метафизической ошибки: ложных заключений от частей к целому.

Мы не будем касаться метафизических соображений Гегеля, касающихся «разумного» обоснования законов планетных движений и других подробностей его критики научной теории тяготения. Куно Фишер справедливо говорит, что «постоянные пререкания с эмпирической физикой, которыми до надоедливости переполнены примечания к философии природы Гегеля, вовсе не составляют ее достоинства, а скорее вредили и вредят ей».

Пререкания эти затемняют действительную сущность Гегелевских воззрений и дают возможность критикам придирается к не-лешим и фантастическим выводам Гегелевской метафизики, вроде того, что сила тяжести больше на экваторе, или что «солнце помещает в себе покой и движение», а потому «оно вращается, не изменяя своего места» и т. п.

Коснемся лишь еще одного существенного вопроса. Гегеля упрекают в том, что он будто бы утверждает, что солнечная система «не имеет истории», ибо, осуществляя идею свободного движения, солнечная система не находится ни в какой зависимости от причин, действующих во времени» (П. Чижев). Утверждению Гегеля противопоставляются научные теории происхождения солнечной системы. Здесь наиболее четко обнаруживается полное непонимание основной идеи Гегеля о свободном движении.

Гегель в «Введении в философию природы» (§ 247) подробно объяснил, как необходимо отвечать на вопрос о вечности мира. «Время,—говорит Гегель,—приложимо только к конечным предметам, и оно начинается для каждого из них вместе с возникновением предмета»... «Но философия природы возвышается из сферы конечной в сферу всеобщего, бесконечного: она не следит за сменой конечных существований, но изучает то, что есть в них непреходящего и вечного. Она смотрит на мир не как на совокупность конечных существований, но изучает то, что есть всеобщего в этих конечных предметах. Вот почему она вовсе не касается вопроса о начале и происхождении этих последних».

Гегелю без сомнения прекрасно была известна теория Канта-Лапласа, на которую нападают критики. Но Гегель сознательно исключал рассмотрение вопроса из философии природы. Его Абсолютная Механика ставила себе целью не вопрос о происхождении мира, вопрос, входящий в сферу науки, а вопрос об общих законах движения материи, образующих методологический ключ к правильной трактовке проблемы тяготения. Критик Чижев сам указывает (стр. 225): «Законы абсолютной или небесной ме-

закон представлялись ему (Гегелю) таким необходимым звеном в ряду причин законов природы, что он не мог вообразить себе времени, когда бы они отсутствовали. Такое отсутствие, по его мнению, составило бы пустоту в природе». Гегеля можно лишь упрекнуть в том, что он, обуреваемый жаждой метафизической системы, полагал, что им открыты уже законы абсолютной механики. В действительности же законы эти познаются человечеством в длительном течении времени. Но метафизические уклоны Гегеля не лишают значения ту долю истины, которая заключается в воззрениях этого великого диалектика — материалиста нанзанку.

(Продолжение следует).

К вопросу об особенностях исторического развития России.

(Продолжение).

М. Н. Покровский.

II. Где уже только одни исторические замечания.

Продолжаю свое маленькое исследование о том, чем держалось русское самодержавие, и что помогло этому мамонту дожить до XX века.

Перед 1905 годом, отчасти и после, у нас очень распространены были разговоры о том, колониальная страна Россия, или нет, колониальный тип развития у нас, или нет. При этом имелось в виду, что Россия сама есть колония для западно-европейского капитала. Не обращали внимания на другую сторону: что Россия есть одно из величайших колониальных государств мира: что она, колония она или нет по отношению к западно-европейскому капиталу, является обладательницей самых больших колоний, какие только имеет какое-либо другое европейское государство, исключая Англию и Францию. По площади своих колоний среди этих государств царская Россия занимала даже первое место: в то время, как площадь всех английских колоний составляла около 13 милл. кв. километров, всех французских—около 11 милл.—площадь одной Сибири превосходила 13 милл. кв. километров. По населенности, русские колонии уступали, конечно, не только английским и французским, но и голландским: но все же и население Сибири, Средней Азии и Кавказа в 1905 году доходило до 26 миллионов жителей, т. е. равнялось хорошему европейскому государству, вроде Италии (второй половины XIX в.).

Что Сибирь, Средняя Азия и Кавказ суть колонии; этого у нас многие не понимали просто потому, что учебники географии под «колониями» разумели «заморские» владения, а все перечисленные страны имели с основным ядром «Российской империи», с тем, что называлось тогда «Европейской Россией», непрерывную сухопутную связь. Поэтому многие в простоте души говорили тогда, что у России «вовсе нет колоний» или была, когда то.

только одна — «Российские Американские владения» по ту сторону Берингова пролива, да и ту в 1867 году продали Соединенным Штатам. Но с этой, школьно-географической, точки зрения не было бы странно и о России, как колонии Западной Европы, потому что от последней Россия тоже морем не была отделена. Если же понимать под «колонией» то, что все экономически грамотные люди понимают, т. е. страну, менее культурную, чем метрополия, и служащую для последней источником сырья, а в новейшее время — местом, куда вывозится капитал (в эту стадию развития Россия перед 1905 годом еще не вступила), то все эти страны окажутся самыми что ни на есть образцовыми колониями, начиная с Сибири, которая уже с XVI—XVII вв. доставляла один из самых ценных тогда видов сырья, пушнину, а позже золото, и кончая Кавказом, который в 1901 г. дал «империю» больше нефти, чем имело какое-либо государство мира, и Средней Азии, которая перед войной покрывала 50% всей потребности тогдашней России в хлопке. Это были настоящие колонии, форменные колонии, и то, что в любую из них можно было добраться из Петербурга, не садясь на корабль, только давало одну добавочную черту: колониальные нравы, в Англии или Франции отделившиеся от метрополии океаном, в России не были от нее отделены никакой осязаемой чертой и свободно просачивались до самого центра.

А нравы эти были, опять-таки, более первобытные, чем где бы то ни было в это время. Использование колоний, как источников промышленного сырья, это, ведь, явление нового времени, для России конца XIX — начала XX века. В расцветавших колониальных владениях в Америке и Азии, в XVI—XVII века, колонии просто грабили, просто отнимали у населения то было поценнее, а при малейшем сопротивлении самое население истребляли. Колониальный грабеж был неразрывной составной частью первоначального накопления. «История голландского колониального хозяйства», говорит Маркс, — «а Голландия была образцовой капиталистической страной XVII века — развешивает бесподобную картину предательства, подкупов, убийств и подлостей».

Возьмем ли мы завоевание Закавказья в 1820-х годах, или Средней Азии в 1860-х, эта характеристика Маркса будет бесподобной фотографией того, что проделывала в названных местах «не имевшая колоний» царская Россия. Вот перед нами один из самых образованных русских генералов начала XIX века, друг декабристов, Ермолов, и вот два эпизода из истории «управления» им Закавказья, эпизода, излагаемых не по какому-нибудь «памфлету», а со слов официального историка Кавказской войны, тоже русского генерала, Дубровина. 24 июля 1819 года умер «после

вырожденной болезнью» Измаил-хан шекинский (персы открыто говорили, что он был отравлен состоявшим при нем русским чиновником, и делали в этом смысле даже официальные заявления). В столицу умершего хана, Нуху, немедленно же были даны «для предупреждения волнений» русские войска. Затем, повествует генерал Дубровин, «главнокомандующий, под предлогом неимения прямых наследников, приказал ввести в ханстве шекинском русское управление... Вместе с тем было приказано: привести в известность ханские доходы, не изменяя ни количества их, ни порядка вноса; печать ханскую и миру, управляющего делами; взять под стражу, дабы пресечь всякую возможность выдавать фальшивые ханские грамоты. Привести в известность грамоты, выданные Измаил-ханом на управление деревнями или на разного рода имущество, данное в собственность, описать собственное имущество хана; должностящее поступить в казну; составить список всему ханскому семейству с обозначением состоявшей у каждого собственности, чтобы определить им приличное содержание от казны». Семейство умершего хана было попросту, таким образом, ограблено: официальные документы, на которых основано изложение Дубровина, умалчивают только об одном — какой комиссионный процент учли в свою пользу исполнители этой операции, русские чиновники, штатские и военные. Что они были здесь несколько заинтересованы, показывает всеобщая уверенность, разделявшаяся и русскими офицерами, что отравлен был Измаил-хан по прямому приказу главного военного начальника края, генерала кн. Маджова. Этот же последний, по общему мнению, был виновником и другой не менее смелой операции, совершенной в соседнем Карабахском ханстве. Здашнего хана, повидимому, отравы не брала, и для устранения его пришлось прибегнуть к средству менее трагическому, но зато для того времени необычайно прогрессивному, — теперь мы назвали бы его провокацией. Племянника хана подговорили донести на дядю, будто тот хочет его убить; при чем, для большей убедительности, было симулировано даже и самое покушение. Немедленно было наряжено строгое следствие. Появив, к чему клонится дело, хан бежал в Персию, предусмотрительно захватив с собой большую часть жалованных грамот императора Александра, но зато бросив все свое имущество. Тогда племянника, который уже видел себя наследником всего оставленного ханом, включая и самое ханство, преспокойно сослали в Симбирск, а «выморочное» достояние карабахской династии поступило в собственность русской казны.

К таким сложным операциям приходилось прибегать, когда дело шло о ханах и беках, т. е. помещиках. С «простым народом» обращение было, разумеется, проще. Вот, например, в какой обстановке жили при Ермолове чеченцы на плоскости, — наиболее

близкие к нам соседи: «В случае воровства каждое селение обязано выдать вора, а если он скроется, то его семейство. Но если жители дадут средство к побегу всему семейству вора, то целое селение предается огню. Точно так же обещано поступить с селением в том случае, если жители, видя, что хищники уводят в плен русского, не отобьют его или не отыщут; из такой деревни за каждого русского, взятого в плен, приказано брать в солдаты по два человека туземцев. Известно было, что без пособий и укрывательства самих владельцев горцы не могли проехать от реки Сунжи, а потому по всему пространству своих земель владельцы должны были иметь постоянные караулы. Если же затем, по исследованию, окажется, что жители беспрепятственно пропустили хищников и не защищались, то деревня истребляется, жен и детей вырезают»... «Таким образом жители, по-прежнему продолжая воровство и разбой» (или даже только не сопротивляясь разбойникам, прибавим мы), «непрерывно истреблены будут». И это не была пустая фраза—чеченцы могли рассказать о случаях, когда за убийство одного казака истреблялись до последнего жители целого аула. «Ужасный ропот в народе на несправедливые и нерезонные поступки Пестеля (командовавшего в Чечне генерала) дошел до меня в самом начале в'езда моего в здешние провинции», писал знакомый нам кн. Мадатов, посланный расследовать дело, когда Пестель довел горцев до всеобщего восстания. «Народ говорит, что удовольствия ни в чем не видит и даже ни одного ласкового слова от Пестеля, а слышит одни лишь только всегдашние повторения его: прикажу повесить».

А кн. Мадатов, мы только что видели, сам был человеком достаточно широких взглядов. Это, однако, все же касалось «ниновных»—хотя бы в том, что русским генералам и офицерам «отелось кушать». Но в официальной истории завоевания Кавказа мы на каждом шагу встречаем «меры воздействия», направленные против целых племен, уже без различия правых и виновных. То у кабардинцев отнимут все земли, то у чеченцев отнимут весь корм для скота, запасенный ими на зиму, т. е. фактически отнимут весь скот, ибо после этого им ничего не оставалось, как отдать весь скот русским, и т. д., и т. д. Как видим, в первой половине XIX в. царская империя ничем не уступала «образцовой капиталистической стране XVII столетия». Шли годы и десятилетия, Кавказ был завоеван, но «империя» продолжала держаться на той же высоте.

Вот перед нами другой выдвигающийся колонизатор, знаменитый туркестанский ген.-губернатор Кауфман. Он только что взял теперешнюю столицу Узбекистана Самарканд, изил вторично: жители, добровольно подчинившиеся при первом прибли-

лени войск генерала Кауфмана, вновь «отпали», когда русский отряд ушел дальше, а под Самаркандом появились состоявшие в службе бухарского эмира шахрисябцы. Попросту говоря, неостатки самаркандцы, по азиатскому обычаю, подчинились тому, кто был сильнее в данный момент. Они, однако, на этот раз прогадали: при всей незначительности сил, оставленных Кауфманом в самаркандской цитадели, взять эту последнюю обратно бухарцам не удалось. Город был жестоко наказан за свое непостоянство: между прочим, сожжен был огромный самаркандский базар, разгромлены мечети, минаретами которых пользовались нападающие во время осады цитадели. Что «зачинщики» были без милосердия наказаны,—это разумеется само собой, при чем судопроизводство было упрощено до последних пределов возможности: комендант цитадели называл командирующему войсками «виновных», а тот, покуривая папиросу, равнодушно приговаривал по поводу каждого: «расстрелять, расстрелять, расстрелять». Это показалось чересчур простым даже разделявшему взгляды военного начальства русскому художнику... Но самому начальству этого показалось мало, и оно вдобавок ко всему прочему разрешило солдатам в течение нескольких дней грабить город, не разбирая уже ни правого, ни виноватого. Один из руководивших грабежом, какой-то интендантский чиновник, так рассказывал художнику Верещагину про свои подвиги: «Зашел я с солдатами в один дом, где старая-престарая старуха нас встретила словами «амаи, амаи» (будьте здоровы). Смотрим, а под циновкой, на которой она сидела, что-то шевелится. И действительно, там оказался мальчуган, лет шестнадцати. Мы его вытащили и, натурально, убили вместе со старухой»¹).

И тут, как на Кавказе, дело не ограничивалось «виноватыми»,—принимались меры и «общего характера». «Трепет азиатов перед русским именем, рассказывает один патристический русский путешественник, был достигнут нелегко и стоил недешево. Необходимы были беспощадные кровавые расправы с туземцами за малейшую их попытку напасть на русского, прежде чем могло установиться в стране теперешнее, вполне безопасное положение. Целые кишлаки выжигались до тла за какое-нибудь одно тело убитого русского, найденное по соседству. И иначе поступать было невозможно с народом, для которого грабеж и убийство были обычной стихией»... В другом месте наш автор находил у этого народа такую «душевную жестокость», какой, к его огорчению, он не замечал у «простого русского человека». Но не будем ловить его на словесных

¹ Беру все эти примеры из моей книжки: «Дипломатия и войны царской России», стр. 186—187, 204—206, 331—332. За подробностями отсылаю читателей туда же.

противоречиях: вот факты, которые передал ему «один очень авторитетный русский житель Ташкента, имевший возможность со всех сторон изучить быт туземцев». «Мы нашли тут, в Туркестане, такую строгость нравов, о которой у нас и понятия не имеют. Слово самого маленького начальника для них было законом. Послушание изумительное. Честность такая везде была, что ни один дом на ночь не запирался; в Ташкенте, впрочем, и до сих пор они не запираются по старой памяти, хотя воровство удесятирилось против прежнего... Но пятьдесят лет, прошедших со времен Ермолова, все же изменились. В Средней Азии уже не останавливались на простом, «слабом» грабеже. Были применены «последние слова» новейшей финансовой техники. С каким совершенством, ответ на это дают размеры налога, падавшего на туземцев в начале XX века, сравнительно с тем, что они платили до начала русского владычества и в первые его годы. Вот один пример: Дагбитская волость Самаркандской области и уезда. «Ранее (до 1892 года) взимаемый налог, в сумме 320 рублей, ниже размера нового налога, в сумме 5107 руб. 51 коп., на 1496,09%». Вы думаете, что это преувеличение? Разве лишь в смысле яркости примера: пересчитайте итоги по другим местностям, вы увидите 87%, 185%, 264% превышения нового поземельного налога над старым. Всюду налоги в 1½—2½ раза выше, относительно, чем были тогда в самой России. Меньше всего подвергалась фискальной эксплуатации из волостей Самаркандского уезда волость Дюртюльская, — ее новые налоги выше старых всего на 43,35%. Но надо знать, что такое Дюртюльская волость. Вот что о ней говорит официальная статистика: «К началу 70-х годов в этой волости было на счету русской администрации 45 населенных мест с 976 дворами, а спустя 20 лет, в 1893 году, здесь найдено 36 населенных мест с 817 дворами, т. е. менее на 9 селений и 159 дворов». Но из наличных дворов 225 было выморочных, а 90 — сиротских. «Если ко всему этому прибавить почти полное отсутствие людей в возрасте за 50 лет и наружный крайне заурядный вид населения волости, то понятным становится», — вы думаете, влияние русского управления на судьбу этой волости? Нет: «немаловажное значение санитарных условий»¹⁾.

Проходит еще 30 лет. Мы еще дальше на восток от места подвигов генерала Ермолова — в Маньчжурию. Как туда поехали русские, это мы расскажем в другом месте, в настоящей связи нас интересует, как они там действовали. Мы опять берем почти официальный документ — записку одного из строителей Китайской восточной дороги (порт-артурской ветки), инженера Гиршмана, со-

¹⁾ Там же, стр. 344.

ставленную в 1902 г., а относящуюся к событиям 1900—1901 г.г. Гиршман, человек деловой, притом сам бывший на войне (в Турции в 1877—1878 г.г.) соглашается, что «к войне не применима прописная мораль, и в пылу сражения или подавно штурма, грабежи являются делом вполне естественным». Но, замечает он все-таки приходится думать, что такой пыл не может быть долговечным и во всяком случае не должен бы допускаться на продолжительное время, и что самый грабеж не должен доходить до какого-то безумного уничтожения добра только из страсти к уничтожению, и что вместе с тем должны бы приниматься меры к охранению того имущества, которое, будучи вполне бесцельно для каждого отдельного солдата, являлось бы драгоценною добычею, в смысле облегчения военных расходов (предметы интендантского довольствия). К сожалению, однако, по крайней мере, в первом периоде войны до взятия Хайчэна включительно, все высказанные соображения были оставляемы без всякого внимания»....

«Приписывались предлоги к бесконечному ряду экспедиций, которые являлись столь желательными в смысле возможности новых реляций и новых представлений к наградам, но, к сожалению, также и новых грабежей и порчи тех отношений, которые так легко было поставить в лучшем виде при строгом исполнении соглашения».

А вот маленькие образчики того, что представляли собою эти самые «экспедиции»:

«Другая крупная экспедиция предпринята была в сторону Монголии, под начальством генерала Церпицкого, на основании сведений, что Хин-цань (один из вождей сопротивлявшегося русским населению) находится около Кула и отсюда руководит новыми враждебными действиями против нас. Для всякого, знающего ту невероятную быстроту, с которой в Китае всякие известия передаются без телеграфа, не могли не быть ясно, что Хин-цань, несомненно, успеет уйти из своего убежища задолго до прибытия русских войск. С другой стороны, не было также секретом крайне дружеское расположение к нам монголов, а таковое еще усилилось благодаря хорошим отношениям, установившимся между главными монгольскими ламами Мукдена и полковником Громбчевским. Благодаря этим отношениям, экспедиция была снабжена надежными китайскими чиновниками и письмами для предупреждения всяких лишних столкновений. Конечным пунктом экспедиции являлся город Куло с его древним монастырем, глубоко чтимым во всей Монголии и знаменитым своими богатствами. Все эти обстоятельства должны были, повидимому, с одной стороны, обещать самый спокойный поход экспедиции, а с другой, внушить руководителям ее особую осторожность, дабы не терять распо-

жизня монголов. В первом отношении все шло как нельзя лучше: повсюду отряды, составляющие экспедицию, находили самый лучший прием, население встречало подарками, все необходимые припасы доставлялись по минимальным ценам, и конечно экспедиция вся прошла бы таким же образом, если бы генерал-лейтенанту Церпицкому не показалось неудобным совершать поход без всяких лавров. И поэтому, судя по личному мне рассказу его при нескольких свидетелях, генерал, приближаясь к Куло, притворяется больным, и потому принимается решение войти в Куло только на другой день. Когда же китайские чиновники, приняв соответствующие меры, легли спать, генерал немедленно выдвигается, двигается ночью на Куло и, на основании какого-то выстрела, последовавшего будто бы при подходе наших войск и вполне естественного, особенно в Китае, где ночью выстрелы служат лишь выражением бдительности сторожей города, монастырь захватывается силой; масса жителей и монахов предается истреблению, а затем начинается полнейшее разграбление, в результате коего на долю самого генерала, по его собственным словам, достается не меньше 200 штук одних древних идолов из золоченной бронзы.

«Параллельно с большими экспедициями шли и малые, предпринимавшиеся, вопреки соглашению, на основании всяких самых случайных сведений о появлении хунхузов или нахождении складов оружия. Подобной готовностью нашей к экспедициям, на основании непроверенных сведений, и нашим незнанием местных условий, прежде всего, воспользовались, судя по многим рассказам, сами хунхузы (китайские бандиты, для борьбы с которыми предпринимались экспедиции); имея в виду разграбить какого-нибудь зажиточного жителя, они сами доносили о таковом, как о хунхузе и, конечно, прекрасно умели воспользоваться результатами следовавшего затем разгрома. Неудивительно, конечно, и то, что поданный генерал-лейтенантом Церпицким пример удачного парализования сопровождающих китайских чиновников нашел вскоре подражателя в лице ротмистра Булатовича. Здесь, однако, прием был упрощен, так как чиновники были попросту арестованы; затем, таким же способом и с тем же успехом, мы в Куло, совершилось взятие укрепленной фанзы в 12 верстах от Мукдена, которая, как и заранее можно было знать, являлась не хунхузским гнездом, а пунктом убежища для окрестного населения в случае опасности и потому изобиловала всем лучшим добром этого населения».

На протяжении трех четвертей столетия методы действия как видим, эволюционировали так мало, что было бы смешным предвещать искать здесь какого-нибудь «социального перерождения». При Николае II, как и при Александре I, непосредствен

вой целью русской колониальной политики было то же, что являлось таковой целью для португальцев или голландцев XVII века — прямой грабеж. И было бы в высшей степени странно, если бы эти типические приемы «первоначального накопления» руководились властью более современного типа, чем европейский абсолютизм XVI—XVII столетий.

Но «голландская» политика выросла не на пустом месте — Голландия XVII века была, мы помним, «самой образцовой капиталистической страной» той эпохи, эпохи торгового капитализма. Те же следствия заставляют искать тех же причин — и участие русского торгового капитала в завоевании как Кавказа, так и Средней Азии могло быть не замечено только потому, что историю этих завоеваний писали военные люди, слишком уж далекие от всякого исторического материализма. Интересы этого капитала в Закавказьи, в начале XIX века, сознательно и официально ставились на первое место: Александр I в инструкции отправляющемуся на Кавказ Ермолову выразился, что он ставит торговые выгоды выше территориальных приобретений. Войны с Персией привели прежде всего к открытию этой, мало еще доступной тогда для европейцев, страны русским купцам¹⁾. Предшественник Ермолова, Тормасов, все завоевание Западного Кавказа ставил на почву торговой конкуренции с турками, от которых экономически до тех пор эта часть Кавказа зависела. Правда, попытки русских чиновников непосредственно вести торговлю кончились неудачей, но характерно, что даже военные люди видели настоящую подкладку совершавшихся им завоеваний.

Под знаменем того же торгового капитализма началось и движение русских в Среднюю Азию. В середине XVIII века инструкция так называемой «оренбургской комиссии» наряду с защитой границ от набегов со стороны киргизов и действительно, не только номинальным, подчинением последних России, ставила, как одну из целей этой политики, развитие торговых сношений с оседлыми соседями этих киргизов. Военные операции 30-х годов девятнадцатого века были вызваны ближайшим образом заботами об охране торговых караванов. Первая экспедиция вглубь Средней Азии — хивинский поход Перовского в 1839 г. — одним из официально признававшихся мотивов имела «ограждение русских торговых интересов в Центральной Азии», и, сопоставляя с этим мотивом другие — обеспечение спокойствия русских киргизов или освобождение русских пленных, томившихся в хивинской неволе, — слишком нетрудно угадать, что заставило правительство Николая Павловича израсходовать более полумиллиона рублей в этих, так далеких от центров его внешней политики, местах.

¹⁾ См. „Дипломатия и войны царской России“, стр. 184, 193—194, 380 и сл. „Русская история с древн. времен“, т. IV, стр. 30 и сл.

даром и самую экспедицию официально называли не «защитой», —каковой бы она была, если мотивировать ее от хищников и грабежей, а «научной». А когда «научная экспедиция» первый раз кончилась неудачей, «чтобы защитить свои интересы против киргизов, в 1845 году Россией было устроено два новых укрепления, Тургай и Иргиз,—говорит историк русских походов в Средней Азии,—в короткое время развилась оживленная меновая торговля».

Не добравшись до больших, центральных среднеазиатских городов, удовлетворялись мелкими, местными. А когда, через несколько лет спустя, неудача Перовского была заглажена, русские заняли Ташкент и Самарканд, и торжественными гуляниями в Хиву, эти победы прежде всего другого означали достижение двери для русской торговли. После 1873 года она представляла беспопытливую на всем пространстве как Бухару, так и Хивинского ханства. Пользуясь там всеми туземцами—по части покупки земли, устройство складов, газет и т. д.—они были подсудны только русским, и то бы они ни совершили на территории названных «независимых» государств.

Торгово-капиталистический смысл завоеваний как в Средней Азии, по вызывает никаких сомнений. Как и в Дальнем Востоке?

В начало дальневосточной авантюры, закончившейся поражением под Мукденом и Цусимой, стоит два факта: построение сибирской железной дороги и основание русского банка. Оба факта тесно связаны с колониальной политикой царской империи, во-первых, и с появлением в Китае русского торгового капитала.

Сооружение сибирской железнодорожной магистрали в итоге сводится к основному стержню русской азиатской политики в течение всего XIX века, за вычетом первых ее лет с небольшим перерывом после Крымской войны (1853--1856). Стержнем этим было русско-английское торговое соперничество. Уже Паскевич, торжествуя в 1827 году над Персией, торжествовал, в то же время победу над своим торгово-капиталистическим предприятием тогдашней английской Ост-индской компанией. После занятия нами Ислама он Николаю, агентом Ост-индской компании писал: «Ваша милость, как есть на корабле в Бендер-Бушире (на южном берегу Персидского залива) и отправиться к себе домой в Индию. Вся Россия, Средней Азии, от похода Перовского до занятия Самаркандом в 1884 году, неразрывно перемешана с русско-английским

ликом¹⁾. На другой день после взятия Мерва и столкновении русских с афганцами в 1885 г. Россия и Англия были на верном от войны, и тут обнаружилось, что, в случае, если бы она вышла, русские владения на Дальнем Востоке—только что, благодаря столкновению с Китаем из-за Кульджи в 1880 г., доказавшие свою реальную ценность для будущих захватов,—оказались бы наглухо отрезанными от метрополии: при отсутствии железных дорог в Сибири добраться до них можно было только морем, а морем, об этом уже никто не спорил, владела Англия. Приамурский генерал-губернатор и командующий войсками Иркутского военного округа единодушно требовали рельсовой колеи, тя бы от Томска до Забайкалья (до Томска и по Амуру надеялись еще использовать речной путь). Образованное, вследствие их заявлений, Александром III «особое совещание»—из четырех пистров, с участием начальника главного штаба—пришло к заключению, что «проложение железной дороги через Сибирь, требующая от казны огромных пожертвований, не обещает в ближайшем будущем, при ограниченном торговом движении края, положительных выгод и может окупиться лишь со временем. Но польза признать, что в общегосударственном и в особенности в стратегическом отношении ускорение наших сообщений с отдаленным востоком становится с каждым годом все более неотложным. Поэтому, не предпринимая ныне самого способа постройки, предвиделось бы вполне соответствующим безотлагательно приступить к изысканиям участков Сибирской дороги, наиболее важных в стратегическом отношении... так как без этого наш главный порт в Тихом океане явится отрезанным от удобных сообщений с остальной Сибирью и лишенным всякой базы, и ввиду неминуемого стратегического значения проектируемых линий желательнее наиболее деятельное участие военного ведомства, вице-генерал-губернаторов, в производстве изысканий».

Но раз гроза войны, как-никак, прошла, а денег в казне было мало, тогдашний (1887 г.) министр финансов, Вышнеградский, скупился, и дело затягивалось. В 1890 году понадобилось второе заявление от приамурского генерал-губернатора о затруднительности сообщения с Южно-Уссурийским краем и о невозможности обороны его за отдаленностью резервов». На докладе генерал-губернатора Александр III написал: «Необходимо приступить скорее к постройке этой дороги». Под давлением вышнеградский уже соглашался теперь дать деньги, но все же прошил затратить их хотя бы сколько-нибудь коммерчески и называл на постройку железной дороги сначала лишь в более южной Западной Сибири, т.е. очень далеко от угрожаемых

¹⁾ См. «Русская история с древнейших времен», т. IV, стр. 240 и сл.

берегов Тихого океана. На сторону военного ведомствистерство путей сообщения, для которого железнодорожительство, как таковое, представляло ббльший интерес, коммерческая будущность построенных дорог. В конце решено было начать сибирскую магистраль сразу с обспри чем закладка дальневосточного конца во Владивосто обставлена особой торжественностью: для этого был тогдашний (1891 г.) «наследник-цесаревич», будущий I

Так как военное происхождение Сибирской дороги всякого сомнения, то в рескрипте Александра III : очень подчеркивалось «мирное преуспеяние» Сибири : мость «соединить обильные дарами природы сибирск с сетью внутренних рельсовых сообщений». На самом , должна была служить, прежде всего, для подготовк ных захватов на Дальнем Востоке (благо Ближний, в гария, только что ушел из сферы русского влияния), и колонизационный вопро логически стоял вторым железную дорогу по пустыне было совершенно невоз нее нужна была населенная зона, и зону эту приходи вать.

С этого конца политика опять подходила к экпреемник Вышнеградского, Витте, ставший, быть мо ником отчасти именно поэтому, сумел подметить свя не схватил ловкий биржевой делец, управлявший ру навсами до него. В своей записке 13—26 ноября 1892 писал:

«Принимая протяжение Сибирской железной доро бинска до Владивостока круглым числом в 7.100 ве гая, что эта дорога приблизит к Европейской России резываемую ею полосу не свыше стоверстного рассто нии в обе стороны, то и в таком случае, благодар дороге, в новые условия существования становится ог ритория в 1.420.000 кв. верст—территория, превосхо манию и Австро-Венгрии, вместе взятые, с добавлен ди, Бельгии и Дании. Если сравнить эту террито рибудь частью Европейской России, то окажется, пространству превосходит все взятые вместе губернии ные между Окой, Волгой, Азовским и Черным морями фкою границею, с добавлением Привислинского края, ерий. При том вся эта территория лежит в средн ческих широтах (преимущественно между 50° и 57° с по климатическим условиям не слишком резко отл центральных и восточных губерний Европейской Росс ипей своей части представляет данные, вполне благо щие развитию земледельческих и других промыслов.

В действительности, влияние Сибирской железной дороги, благодаря связи ее со всеми водными сообщениями Сибири, будет распространяться гораздо далее прорезываемой ею полосы, и не подлежит сомнению, что дорога даст могущественный толчок экономическому развитию Сибири, всюду оживит и возбудит возмужавшие по местным условиям отрасли производительной деятельности».

Помимо того журавля в небе, который летал над Владивостоком, была синица, которая, можно сказать, сама просилась в руки русского торгового капитала. Эксплуатируемый этим последним азиатский был экономически при последнем надыхании в европейской части «империи»: голод 1891 года был вчерашним днем, гда писал Витте. Самые тугие умы должны были задаться вопросом: что же делать дальше? Витте и указывал выход.

«Крестьянское малоземелье,—указывалось в записке,—давно замечаемое во многих губерниях Европейской России, несомненно, должно быть отнесено к отрицательным явлениям русской жизни: оно невыгодно для народного хозяйства, потому что в невыгодных условиях существования малоземельный крестьянин является экономически слабым, его труд менее производительный; оно невыгодно для государства, потому что экономически бедные элементы населения служат скорее в тягость государству, будучи от него усиленными попечениями и не давая взамен ничего; оно, наконец, не может быть признано и нормальным, в виду огромности пустующих земель, которые остаются мертвым капиталом только по отсутствию рабочих рук и которые посему очень выгодно заселять нуждающимися в земле для приложения к ней своего труда». Наиболее целесообразным способом уменьшения малоземелья является наделение нуждающихся крестьян казенными землями в Сибири, особенно в западной части ее. «Стремление малоземельных крестьян к переселению на новые места является уже теперь, но носит стихийный характер; если же правительство поставит переселенческое движение в более благоприятные условия, то можно предполагать, что заселение плодородных сибирских пустынь пойдет весьма успешно, а с появлением на этих достаточного количества рабочей силы плодородные сибирские земли приобретут, без сомнения, притягательность и для более образованных общественных слоев, которые принесут с собой капитал, и знание, и цивилизирующее влияние на окружающую среду. Таким образом Сибирская железная дорога обеспечит прорезываемому ею обширному краю одно из главных условий для развития сельскохозяйственной производительности, именно рынок сбыта и приток рабочей силы, открывая вместе путь государству к разрешению одной из наиболее трудных задач—к прочному устройству эконо-

мического быта малоземельного крестьянского населения этих губерний Европейской России».

Итак, дорога создавала, прежде всего, новый рабовладельческий способ эксплуатации. Введенный в своей практике обдиранья мужика Европейской России, ибо здесь мужик был уже ободран до костей,—торговец приобретал теперь нового «клиента» как в сибирском жилище, так и в спешившем ему на подкрепление «новом».

Но и этим выгоды Сибирской дороги еще не исчерпаны. В заключение, Витте считал необходимым «установить определенную точку зрения на торговое значение Сибирской железной дороги». В этом отношении дорога должна, с одной стороны, способствовать увеличению вывоза сибирских товаров в Европейскую Россию, а с другой—устранить те неудобства, которые приходится испытывать при перевозке европейских товаров в Сибирь, а равно благоприятно отразиться на условиях оборота в пределах этого края. Но торговое значение ограничивается теми выгодами, которые она может дать вследствие открытия движения, «вероятные результаты этого предприятия следует рассматривать шире—в основном фактором, что Сибирский путь установит непосредственное сообщение между Европой и Тихим океаном, образует новые горизонты для торговли русской, но и всемирной». «При этом особенно важно то обстоятельство, что она, участвуя в сношениях Европы с странами азиатского востока на протяжении десяти тысяч верст, может и должна воспользоваться всеми выгодами посредника в торговом обмене между востоком Азии и западом Европы, но не крупного производителя и потребителя, ближе всех к народам азиатского востока. С постройкою Сибирской железной дороги не только усилится роль России на мировом рынке, но откроются новые обильные источники народного богатства».

Как видим, Витте не уставал рекламировать «свои» выгоды, которые не умел оценить свергнутый им с финансового трона Вышнеградский (в частных разговорах Витте не скрывая своего отношения к Вышнеградскому). Сибирская магия, связанная с вишней, монополией и золотой валютой была грехом китов, на которых держалась политика Витте. Именно постройка Сибирской железной дороги и его министерство с ее началом он стал министром финансов, с ее окончанием перестал им быть. Приведенный мною в таких больших записках, помимо своего конкретного содержания, так иллюстрирует подход к делу одного из самых ва-

ведомств и одного из самых влиятельных людей эпохи. Железная дорога для Витте была, прежде всего другом, орудием торгового капитала и лишь в последней очереди обещала стать орудием и капитала промышленного. В то же время это было, конечно, и стратегическая дорога. Это все время твердо помнил тот, кто ее закладывал. Для Николая II дорога не имела смысла вне ее конечной военной цели. В конце концов экономика и стратегия воплотились—первая в лице Витте, вторая в лице Николая и окружавшей его безобразовской шайки. И стратегия победила своего собственного министра финансов, чтобы быть затем победоносной на настоящем, военном поле битвы с Японией.

А теперь, словами опять-таки самого Витте, расскажем, зачем был открыт Русско-китайский банк:

«Вскоре после открытия комитета Сибирской железной дороги министр финансов возбудил в комитете вопрос о торговых интересах России на Дальнем Востоке и в особенности о сношениях ее с Китаем. Имен в виду, что Китай и Япония с приближением к их пределам Сибирской железной дороги станут более доступными для сбыта русских продуктов и, в свою очередь, вероятно, примут меры к развитию своего вывоза в Россию, министр финансов полагал уже тогда своевременным всесторонне ознакомиться с условиями нашей торговли на Крайнем Востоке и изучить потребности тамошних рынков. Для достижения этой цели следовало бы, по мысли министра финансов, организовать срочное получение от наших дипломатических представителей и консулов обстоятельных сведений о ходе международного обмена и о развитии промышленности в названных государствах, так как без таких сведений едва ли возможно надеяться на серьезное расширение торговых оборотов наших на Дальнем Востоке.

К доставлению торговых сведений необходимо было бы также привлечь особых правительственных торговых агентов, а также пользоваться услугами проживающих в Китае и Японии русских купцов, успевших по личным наблюдениям основательно ознакомиться с своеобразными условиями местного экономического быта. Для изучения же наших пограничных сношений с соседними странами министр финансов признавал полезным образовать на местах особые комиссии из сведущих лиц, знакомых с этими далекими окраинами...

При производстве торговых сношений России с Китаем издавна ощущалась потребность в таком банке, который облегчал бы взаимные расчеты обеих стран. В китайских портах до того времени оперировали немецкий, французский и несколько англий-

ских банков, и русские купцы принуждены были пользоваться услугами этих банков, оставляя в их пользу значительные суммы. Главною операцией русских в Китае издавна являлось чайное; Хон-Коу, главный чайный рынок, на долю русских при том время до 46% всего вывоза чая, и в этой отрасли России всегда занимала первенствующее и вполне самостоятельное положение. Между тем платежи за чай русские должны были производить траттами на Лондон, которые вались либо в Шанхае, либо в самом Хон-Коу, где чайного сезона открывались агентства иностранных в Китае, при чем иностранные агентства, ввиду конкуренции, взымали весьма высокие проценты. Размер производившихся здесь русскими фирмами в течение сезона, был весьма значителен: например, за сезон 18-летнего отчетного года перед учреждением Русско-Китайского банка—из России было переведено в Китай 1.540.000 132.000 руб. серебром в слитках. С учреждением русского в Китае операция по переводам денег в китайские купоны могла перейти в этот банк.

Кроме того, русский банк в Китае должен был на равных условиях чайной торговли; при отсутствии кредитных условий чайной торговли должны были располагать крупным оборотом, а потому торговля эта делалась доступною только очень богатым фирмам, тогда как русский банк дал бы возможность принять участие в чайной торговле и мелкие открывая им необходимый для этого кредит и, таким образом, содействовал бы привлечению к оборотам с чаем новых сил.

Итак, в первую голову банк должен был служить русской чайной торговле. Огромным недостатком следней была ее ужасающая пассивность: русские за чай деньги, благодаря чему при 6 миллионов в Китай из России получалось 39 миллионов рублей в Китай в Россию, т.-е. сальдо не в нашу пользу в 33 в 550% всего русского ввоза. Чтобы избежать этого, В банк этот мог бы содействовать ввозу русского керосина на китайские рынки, где ему приходится выдерживать конкуренцию с американским. Вообще не могло быть сомнений, что такой банк оказал бы существенное влияние на расширение сношений наших тихоокеанских окраин с Китаем в него наших пищевых продуктов, всегда на себе здесь хороший сбыт.

Как видим, вывозить предполагалось отнюдь не произведения русской обрабатывающей промышленности, а керосин и пищевые продукты, т.-е. хлеб, мясо, рыбу и т. п. Чтобы банк не уклонялся от своей прямой задачи, служить русской торговле, были приняты специальные меры. «Министерство финансов заботилось явным образом о том, чтобы деятельность банка в России не привлекала его внимания и капиталов от прямого их назначения служить развитию русской торговли на Востоке; поэтому банку вовсе не разрешены были в России операции по выдаче ссуд и открытию кредитов под залог процентных бумаг, драгоценных металлов, товаров, коносаментов и т. п.; но, вместо того, ввиду непосредственных сношений банка с азиатскими государствами, ему разрешены были некоторые операции, другим банкам не разрешаемые, как, например, покупка и продажа процентных бумаг, транспортирование товаров (прием товаров в залог с выдачею варрантных свидетельств) и даже покупка и продажа товаров, но при том лишь условии, чтобы все эти операции производились исключительно в интересах нашей торговли с Дальним Востоком и имели непосредственное отношение к тем русским фирмам, которые производят обороты свои в пределах азиатских стран. Что же касается действий банка в других европейских странах, то в этом отношении банку предоставлено было совершать все операции, разрешенные местными законами.

Если деятельность Русско-Китайского банка была сравнительно ограничена в пределах европейских стран, то тем шире и свободнее организована она для Востока. Здесь, кроме операций чисто банкового характера, банку разрешены были и такие операции, которые можно назвать торговыми, страховыми и эмиссионерскими. Банку предоставлено было покупать свой счет или по поручению частных лиц товары, принимать на себя транспортировку товаров (морскую, эвну и сухопутную), страховать их от огня и от других несчастных случаев, покупать и продавать за счет третьих лиц движимости, учитывать векселя и выдавать ссуды не только на девять месяцев, как это установлено для других банков, но и на год, и даже выпускать собственные билеты».

Но, кроме торговца, банку не возбранялось быть и откупщиком. «Наконец, кроме всего этого банку разрешено было, с целью возможного усиления русского экономического влияния, получение платежей по подагам, производство операций, имеющих отношение к местному государственному казначейству, чеканка местной монеты, а также получение концессий на постройку железных дорог и проведение телеграфических линий».

Едва ли можно найти документ, где связь железного строительства именно с торговым ка выразилась бы более четко. Я должен, таким образом, и высказанное мною однажды (в «Русской истории в са очерке», ч. III) утверждение, будто Русско-Китайский главной целью железнодорожное строительство и цель поставил перед Витте металлургический криз 1890 годов. Устав банка был утвержден 10 декабр когда никаким кризисом еще и не пахло, и строитель ных дорог вытекало отнюдь не из потребностей ру мышленности, а из потребностей русского торгового как, впрочем, было и в самой России в 1860 годах.

Связь эта сознавалась, нужно сказать, и гораз Уже в своей записке 1892 г. Витте писал, «что Сибир ная дорога настолько приближается (в Забайкалье) к границе, что является возможность, с помощью ветв ские пределы, связать непосредственный тор мен с внутренними весьма населенными циями Китая. Постройка такой ветви едва ли встр нежные препятствия в ближайшем будущем, а в этом с торговые обороты с Китаем стали бы расширяться очен обеспечивая в то же время увеличение доходности маг Сибирской линии и усиливая наше значение в меж торговле с Китаем».

Таким образом, в самом конце XIX века в своей в литике империя «Романовых» оставалась колониально наиболее примитивного типа аппаратом торго талистической эксплуатации (мало-культурны зависших мало-культурными) стран. Промышленны во внешней политике, как внутри России, шел по д ного. Торговому капиталу нужны были железные доро мышленность их строила, но лишь там и постольку сколько это нужно было торговому капиталу. При э действия этого торгового капитала менялись так же и методы действия русского самодержавия внутри ст первой заминке или просто при первом удобном случа операции сменялись лихим ударом кулака: в 1896 1 свои операции Русско-Китайский банк, а уже в 1900 на территории оперировали генералы Церинцкий и Репи братней. Но цель операций обоих типов была одна создание новых колоний, новых жертв эксплуатации торгового капитала.

Читатель видит, как недено жаловаться, что у то того писателя торговый капитал «заполонил всю русскую

по очень сродни жалобам на то, что у К. Маркса теория прибавочной стоимости «заполонила» всю политическую экономию. Что же делать, если эта теория так много объясняет в буржуазной экономике. Что же делать, если только торговым капитализмом можно объяснить такой чудовищный факт, как переживание в жизни на заре XX столетия абсолютизма типа XVI — XVII веков. Такого марксистского объяснения пока не дано, а попытки его дать привели к бессознательному плагиату у Чичерина Соловьева, которые были весьма почтенными людьми, конечно, но только совсем не марксистами...

Вопрос о долговечности самодержавия сводится, таким образом, к вопросу о причинах, обеспечивавших в России долголетие торгово-капиталистической, т.е. наиболее экстенсивной, форме капиталистической эксплуатации. То-есть, перед нами все-таки вопрос о причинах «отсталости» русского народного хозяйства на-ряду с чудовищно-быстрым ростом русской капиталистической промышленности. Картина колонизаторской деятельности «Романовых» потому и ценна, что она разрешает эту загадку. И экстенсивность русской капиталистической эксплуатации, и экстенсивность русского крестьянского хозяйства сводятся к одному корню, объясняются одним фактом: наличием на воле огромной площади нетронутой целины, куда мог уйти от неволи русский крестьянин, и куда мог пойти следом за ним русский торговый капитал. Сибирская железная дорога за десять лет в пять раз увеличила количество сибирского экспортного хлеба (с 13 милл. пудов в 1900 г. до 50--70 милл. п. перед войной 1914 г.)¹⁾ и пришлось даже принимать меры против «отопления» рынка сибирским хлебом путем особых ухищрений железнодорожным тарифом. Вывоз масла с 400 пудов (стоимостью в 6000 рублей) в 1894 г., когда дороги вовсе не было, поднялся до 4,6 миллионов пудов в 1915 г. (стоимостью на 1.000.000 р.). Благодаря сибирскому маслу Россия стала второй в мире страной на международном масляном рынке (первой была Дания) — 1/5 всего потребления масла Англией покрывалась Россией.

¹⁾ Вывоз хлеба из Сибири развивался таким темпом:

Года.	Милл. пудов.
1905	17
1906	28
1907	44
1908	58

При таких великих и богатых милостях, которое давало географическое расширение площади русского хозяйства, стоило ли хлопотать о его интенсификации, развитии у нас капиталистического сельского хозяйства, искусственным удобрением и проч.? А впереди были новые обширные площади северной Маньчжурии ген. Куропаткина, поддерживаемый Плеве, рассматривались как арену будущей русской колонизации; почему олагалось не пускать туда китайцев.

Диалектика процесса и выразилась в смене разных типового капитализма. Создание новых районов мелкого сельского хозяйства для торгово-капиталистической экспансии, несомненно, относительно прогрессивным типом ведения: это уже был не простой грабеж. И этой диалектикой нового капитализма соответствовала диалектика полугосподствующего его самодержавия: переселенческая политика в духе бюрократии, грабительская была под покровом вотчинной верхушки всей системы. Николай и Азовская пайка тянулись к южной Маньчжурии и Корею, относительно густо населенным и богатым, куда можно было грабить готовое. Это происходило внутри самодержавия и выразилось в начале 1900-х годов в образовании рядом двух правительств: «ведомственного», Куропаткиным, Ламздорфом и т. д., — и «вневедомственного» во главе с Николаем и Безобразовым. Оба отражали интересы нового капитала, но двух его различных фаз.

А ниже этой диалектически построенной верхушки, но давя и на нее, стояли представители промышленного капитализма — фабриканты, заводчики и «левые земцы», промышленные помещики. Это была власть завтрашнего дня, ведущая на смену самодержавию, но в 1906 году договорилась о компромиссе с самодержавием, в лице правительственной верхушки.

Диалектика всего процесса налицо, но она отстала от диалектики народного хозяйства. В ту минуту, когда началась империалистская война — промышленный капитал стал в власти, уже существовали все условия для следующего развития, государственного капитализма. Густой пустырь, тяжелым грузом висевший на русском хозяйстве, всего тяжелее тянул книзу его политическую и экономическую структуру. На вопрос о причинах отсталости и приходе к власти всего, отвечать указанием на наличие колоний и на очереди Сибири, но затем и Кавказа и Средней Азии. Цедрин с гениальной меткостью создал «ташкентца», наиболее реакционной формы государственного насилия

годаря историко-географической обстановке «ташкентец» легко одерживал верх над более прогрессивными формами «государственности». И все более отстававшая диалектика верхушечного аппарата все ближе и ближе нагонялась великим и основным диалектическим противоречием: эксплуатирующего верха и эксплуатируемой трудящейся массы. Сравнительно слабая — сравнительно с временами Николая I, например, сопротивляемость верхушки именно и объясняется раздиравшими эту верхушку диалектическими противоречиями, которые, чем ближе к нашему времени, тем становились острее. Пока дело не дошло до того, что тяжёлый дух вотчинного режима стал невыносим даже для Протопопова¹⁾...

(Продолжение следует).

¹⁾ Т. Слепков (см. № „Большевика“ от 1 июня) продолжает с достойным лучшим применением усердием ломать открытые двери, доказывая: 1) что Ленин был диалектик; 2) что русское государство, как и все вещи на свете, развивалось диалектически. Ни в том, ни в другом ни у одного русского марксиста никогда не было ни малейшего сомнения. Но спор у нас стов. Слепковым идет совсем не об этом. Спор идет о том, представляло ли русское самодержавие (а не русское государство, т. Слепков: это две вещи разные!) в конце XIX века промышленный капитализм или же нет, а промышленный капитализм в систем, именуемой „русское государство“, представлялся не самодержавием, а силами, ему враждебными (напр в 1910—1914 г. оппозиционными и партиями государственной думы, — которая, конечно, была такою же составною частью „русского государства“, как и боярская дума XVII в., о которой говорил Ленин). Т.-е. было ли русское самодержавие в конце XIX в. прогрессивным явлением, толкавшим вперед экономическое развитие (о прогрессивной роли промышленного капитализма для той эпохи, опять-таки, ни один марксист не спорит, спорили против этого только народники), или же оно было силой реакционной, это развитие задерживавшей. Думаю, что стоит так поставить этот вопрос, чтобы на него и ответить — и чтобы видеть, в каких безнадежных противоречиях запутываются, кому приходится объяснять „особенности исторического развития России“ вопрекор марксизму.

Ленин и проблема империализма

Б. С. Боринин.

I.

Основной характеристикой империализма у Ленина определение империализма, как «высшей стадии развития капитализма, переходной—в известном отношении—к социализму»¹⁾. Это—«новейший капитализм» и вместе с тем «капитализм»²⁾. Почему Ленин считает такую характеристику

Главную причину изменений в экономике капитала, вращающих его в империализм, Ленин видит в гигантском обобществлении производства, происходящем в капиталистическом хозяйстве и выражающемся в неслыханной концентрации производства и монополий. Именно это «вталкивает капиталистов, вопреки их воле и сознанию, к новому общественному порядку, переходному от победы конкуренции к полному обобществлению»³⁾.

Взглянем на современный империалистический капитализм. Это—уже совсем не то, что старая свободная конкуренция, раздробленных и не знающих ничего друг о друге хозяйствующих для сбыта на неизвестном рынке. Концентрация до того, что можно произвести приблизительный учет и анализ сырых материалов (напр., железоруды) земли страны и даже, как увидим, в ряде стран, во всем мире учет не только производится, но эти источники захватывают в одни руки гигантскими монополистическими союзами. Производится приблизительный учет размеров рынка, который между собою, по договорному соглашению, эти союзы монополизуют: обученные рабочие силы, нанимаются лучшими; захватываются пути и средства сообщения... Промышленность становится общественным делом⁴⁾.

«Когда крупное предприятие становится гигантским помером, на основании точного учета массовых данных издается доставка первоначального сырого материала 1/2 или 3/4 всего необходимого для десятков миллионов...; когда из одного центра распоряжаются всеми последовательной обработки материала вплоть до

¹⁾ Ленин, Проект изменений теоретической, политической и других частей программы,—Собр. соч. т. XIV, ч. I, стр. 120.

²⁾ Ленин, Империализм как новейший этап капитализма т. XIII, стр. 334.

³⁾ и ⁴⁾ Там же, стр. 253—254.

ного ряда разновидностей готовых продуктов; когда распределение этих продуктов совершается по одному плану между десятками и сотнями миллионов потребителей...—тогда становится явным, что перед нами на-лицо обобществление производства...; что частно-хозяйственные и частно-собственнические отношения составляют оболочку, которая уже не соответствует содержанию...»¹⁾.

Уже Энгельс говорил, что нельзя употреблять попрежнему выражения «частное производство» и «отсутствие планомерности» в описании современного капитализма. «Если мы,—писал Энгельс,—от акционерных обществ перейдем к трестам, которые действуют над иными отраслями промышленности, монополизуя их, то тут прекращается не только частное производство, и отсутствие планомерности». Эти слова Энгельса относятся к времени первого зарождения монополий. В гораздо большей мере их можно применить к нашей эпохе развитого господства монополистического капитализма. Теперь «некоторые основные черты капитализма стали превращаться в свою противоположность... Экономически основное в этом процессе есть смена капиталистической свободной конкуренции капиталистическими монополиями»²⁾. Поэтому Ленин называет империализм монополистическим капитализмом. Ныне уже возможен планомерный учет в промышленности, распределение рынков. «Капитализм уже до организованного надзора за отдельными предприятиями»,—восклицает Ленин³⁾. Капитализм создал формы и способы учета и контроля производства. «Капитализм создал аппарат учета, вроде банков, синдикатов, почты, потребительских обществ, союзов служащих»⁴⁾. Сюда же относятся крупные фабрики, железные дороги, профессиональные союзы.

Эти аппараты общественного учета и контроля, их формы и методы уже внутри капиталистического общества составляют гегельманскую основу будущего социалистического общества. В этом примере можно привести банки. «Без крупных банков капитализм был бы неосуществим. Крупные банки есть тот «государственный аппарат», который нам нужен для осуществления социализма и который мы берем готовым у капитализма, при чем нашей задачей является здесь лишь то, что капиталистически уродует этот превосходный аппарат, сделать его еще крупнее, еще демократичнее, еще всеобъемлющее. Количество перейдет в качество. Единый крупнейший из крупнейших государственных банков с отделениями в каждой волости, при каждой фабрике—это уже девятый десяток социалистического аппарата. Это—общегосударственное счетоводство, общегосударственный учет производства и распределения продуктов, это, так сказать,—почта влета социалистического общества»⁵⁾.

Люди, желающие представить учение Ленина в искаженном свете, всегда изображают дело так, будто, по Ленину, социа-

¹⁾ Там же, стр. 335.

²⁾ Там же, стр. 305.

³⁾ Там же, стр. 247.

⁴⁾ Ленин, Удержат ли большевики государственную власть,—собр. соч. IV, ч. 2, стр. 231.

⁵⁾ Там же, стр. 231.

лизм приходит внезапно, неизвестно откуда, словно головы Юпитера». Был капитализм, была эксплуатация, была революция, рабочий класс уничтожил до основстрой, а потом «на голой земле» воздвигнул здание Само собой разумеется, что это — сплошная клевета. М. предпосылки социализма создаются в процессе развития капиталистического общества. Пролетариат не изобретает сам е и способов учета и контроля. Они выработаны капитализмом. Целый ряд аппаратов пролетарского государства готовыми в капиталистическом обществе, отменяя капиталистически извращает их. Дело пролетариата — развитие тех процессов обобществления, которые зреют в недрах капитализма.

Война в еще более гигантских размерах толкает развитие процесса обобществления. Она заставляет пойти на такие мероприятия, как принудительное социализация промышленности государством, введение всеобщей воинской повинности, продовольственную монополию, регулирование цен, тем самым превратив монополистический капитализм в государственно-монополистический и приблизив человечество к социализму»¹⁾. Ибо что такое «Меньшевики и эсеры представляют социализм чем неизвестным, темным будущим. А социализм теперь перед нами через все окна современного капитализма, социализм совмещается непосредственно практически из каменеры, составляющей шаг вперед на базе новейшего капитализма»²⁾. «Государственно-монополистический капитализм — полнейшая материальная подготовка социализма, двери его, есть та ступенька исторической лестницы, которой (ступенькой) и ступенькой, называемой никакими промежуточными ступенями нет»³⁾.

Таким образом перерастание капитализма в империализм — государственно-монополистический капитализм — доказательство неизбежности социализма уже экономически неизбежным. «Никакое восстание не создаст социализма, но созрел экономически»⁴⁾. Но экономическая зрелость империализма. В этом и заключается переходный характер империализма. «Производство становится общественным, но присвоение остается частным»⁵⁾. Разносторонние силы достигли такой ступени, что истощены в рамках старых производственных отношений капитализм делается объективно-экономическим кануном социальной революции.

II.

Если экономическая основа империализма заложена, вырастающей из самого процесса производства, включающей собой неизбежный результат в развитии к

¹⁾ Ленин, Грозная катастрофа и как с ней бороться. XIV, ч. 2, стр. 208.

²⁾, ³⁾ и ⁴⁾ Там же, стр. 209.

⁵⁾ Ленин, Империализм как новейший этап капитализма. XIII, стр. 254.

ключ к теоретическому анализу империализма, данному Лениным, находится в его учении о монополии. В системе взглядов Ленина по вопросу об империализме учение о монополии — краеугольный камень. Наиболее коротким основным определением, которое он дает империализму, служит «монополистический капитализм». Это определение не содержит полной характеристики империализма, но указывает на основную всеопределяющую особенность его.

В понимании капиталистической монополии Ленин отнюдь не является только популяризатором других теорий, как думают многие и о всем учении Ленина об империализме. Наоборот, лишь чрезвычайно глубокое самостоятельное теоретическое понимание сущности капиталистической монополии позволило ему создать свое учение, которое обладает монолитной цельностью, хорошо отличающей его от многочисленных «ученых» теорий, построенных по всем требованиям внешней респектабельности, и которое служит чрезвычайно крупным революционным орудием в руках пролетариата.

У нас часто знают о том, что, по Ленину, империализм есть монополистический капитализм, но не знают теоретического понимания монополии, даваемого Лениным и служащего источником всех остальных теоретических положений об империализме. Анализ взглядов Ленина с этой точки зрения приобретает тем большее значение, что в основу изучения империализма монополия падает, как основной факт современной экономической действительности, большинством экономистов, в том числе принадлежащих к «социалистическим» партиям. Любой из них видит все большее поражение хвального принципа свободной конкуренции имену его принципом монополии. Но далеко не всякий дает этому явлению одинаковое толкование. Между пониманием капиталистической монополии апологетами капитализма и оппортунистами социал-демократии, с одной стороны, и Лениным, с другой, существуют глубокое различие, «его же не преидеши». Несомненно, это различие определяет и противоположность выводов сущности, характера и судьбах империализма.

Не менее важно определение теоретических взглядов Ленина потому, что процесс развития монополий не только не прекратился в военный и послевоенный период, но приобрел еще более мощный темп. Монополистический характер господства капитала никогда не был так очевиден, как в настоящее время. Монополярная власть капиталистических союзов распространяется через границы государств и морские океаны. Монополярный обруч охватывает воедино все мировое хозяйство. В гигантском росте монополий во всем мире кое-кто видит наступление новой благодатной эры для капитализма. В монополиях кое-кому маячит свет яркого пришествия социализма. Иллюзии порождаются теоретическим непониманием капиталистической монополии.

Для уяснения специфического черта ленинского понимания капиталистической монополии, весьма целесообразно остановить предварительно свое внимание на оценке, дававшейся этому явлению экономистами из «социалистического» лагеря. Противоположность взглядов настолько ярка и поучительна, что она как нельзя лучше и рельефнее оттеняет самое ценное, важное в учении Ленина.

Приведем несколько примеров.

Вот перед нами Отто Лейхтер (Dr. Otto Leichter), специально проблемой перехода от капитализма к социалистическому хозяйству. Издание его книги «Хозяйственное изменение в социалистическом обществе» (Die Wirtschaft in der sozialistischen Gesellschaft) в известных «Marx Blätter zur Theorie und Politik des wissenschaftlichen Sozialismus» под редакцией Макса Адлера и Рудольфа Гердинга в Вене, дает гарантию в том, что автор глубоко и серьезно понимает процесс изменения экономики рынка и конкуренции в монополистическом капитализме от эпохи раннего капитализма. «В раннем капитализме конкуренция была без сомнения гораздо более острой. Тогда капиталистическое производство со всеми его техническими чудесами было еще «новой землей»... Тогда сталкивались и разрешались противоречия между высокой и плохо развитой производственной техникой, высокой ценой, лучшим качеством побивали все находящиеся продукты ремесленного производства... Тогда мы имели героическую эпоху. Теперь время промышленной революции прошло... исчезли огромные различия в способе производства... Исчезли также в развитом капитализме и «производительная тайна»¹⁾. Теперь каждый предприниматель знает все, что он должен знать о своих конкурентах. Отпадает и следующий момент антагонистической функции. Рабочие переходят из одного предприятия в другое и приобретают знания о лучших методах производства своей отрасли... Служащие меняют часто свои места... работники фабрик проходят через множество предприятий и приобретают в них опыт своей организаторской деятельности... продавец информирован о всех продажных ценах в своей отрасли... Этому служат и образцовые ярмарки и т. д. Нужно прибавить и все то, что мы знаем о современном производственном контроле рабочих и социалистическом обществе... и что служит элементом к социалистическому обществу внутри капитализма. Теперь идет хорошо известно и достаточно исследованное отделение предприятий в картели и тресты... вид антагонистической формы конкуренции уничтожена»²⁾...

В приведенных строках процесс ликвидации старой конкурентной формы конкуренции внутри капиталистического общества, или, как выражается Лейхтер, «дефетицизация

¹⁾ Ср. Ленин, Грозная катастрофа и как с ней бороться т. XIV, ч. 2, стр. 191, где Ленин пишет: «Если торговая тайна не имеет товарного хозяйства, т. е. среди мелких крестьян и ремесленников производство не обобществлено, распылено, раздроблено, то в капиталистическом хозяйстве охрана этой тайны есть охрана привилегий буржуазии, охрана горстки людей против всего народа».

²⁾ Dr. Otto Leichter, Die Wirtschaftsrechnung in der Sozialistischen Gesellschaft. Marx Studien Blätter zur Theorie und Politik d. wiss. Sozialismus. Herausgegeben von Dr. Max Adler und Dr. Rudolf Hill. Band, I. H., Wien 1923, S. 34, 35, 36.

хозяйства», изображен так красочно и убедительно, что прибавить остается очень не много. И тем не менее в этой умело набросанной картине «перерождения» клеточек рыночного капиталистического хозяйства заключается большой и опасный дефект. Процесс уничтожения конкуренции и рационализации общественных отношений в капиталистическом хозяйстве развивается далеко не так просто, безболезненно, привлекательно, как по Лейхтеру. В действительности не все идет к лучшему в этом лучшем из миров. К гармоническому организованному хозяйству нас ведет совсем не такая прямая и красивая дорога собственного самотридания капиталистической конкуренции. Рост рационалистических элементов в капиталистическом хозяйстве сопровождается ростом экономических противоречий во всей системе. Самое «врастание» и господство монополий есть чрезвычайно болезненный процесс. Наряду с положительными процессами обобществления и рационализации экономических отношений растут и противоположные, отрицательные процессы, порождаемые анархией, неорганизованностью хозяйства. Все это происходит на общей основе товарного производства и взаимной конкуренции, принимающей все более ожесточенные формы. Вот этой отрицательной стороны процесса развития капиталистических монополий у Лейхтера не пайти. В этом порочность всей схемы, весьма привлекательной па внешний вид.

Если учение о капиталистической монополии проходит мимо основных глубоких противоречий в существе и росте монополистических процессов, то оно неизбежно обречено на апологию. Вместо теоретического революционного диагноза получается апологетическая сказка про всеисцеляющие монополии. Такая судьба постигла большинство «социалистических» писаний о монополиях и империализме. Четкая и теоретически ясная линия отделяет от них учение Ленина.

Социал-демократическая теория и политика в вопросах частно-капиталистической и государственно-капиталистической монополии, за время, отделяющее нас от первых учеников Маркса и Энгельса, проделала интереснейший в истории цикл развития, приведший к полному отрицанию «ценностей», которым когда-то она же сама поклонялась, и к ныне уже цельному извращению экономической теории империализма на струвистский манер.

Социал-демократия начала с «фронтальной» атаки на капиталистические монополии и «государственно-социалистические» заигрывания правительств (например, Бисмарка в Германии). Не появив еще сущности развивающихся монополий, но зато видя в капиталистической конкуренции корень основных противоречий капитализма, социал-демократия становится на доктринерскую позицию «отрицания» самих монополий, так же неудачную, как позиция физического «отрицания» машин рабочими в первые годы развития машинной техники.

Эта точка зрения, революционная и доктринерски-ограниченная одновременно, получила свое выражение в следующих словах французского социалиста Жюль Гэда. «В борьбе, которую мы должны вести против существующего общественного строя, конкуренция является нашим могущественным союзником. Она делает необеспеченным существование разнообразней-

ших общественных групп, создает на-ряду с все уменьшавшимся числом победителей все возрастающую массу побежденных. Прерывно увеличивает армию недовольства и обеспечивает победу. Уже потому, что общественные предприятия вают и даже совсем устраняют плодотворные результаты, рабочая партия должна вести прямую борьбу с ними»¹⁾...

Отрицательное отношение прежней социал-демократии к обществу было вполне увязано и с борьбой против государственного социализма и иллюзий, вызываемых им. «В то время вооружать то государство, которое, находясь в буржуазии, является нашим смертельным врагом, — это разоружить», — продолжает Жюль Гед²⁾. «Вся позиция нашей партии определяется борьбой (Gegen) с государственным социализмом», — говорит Вильгельм Либкнехт в 1892 году на партийном съезде германской с.-д. В классической формулировке выражает Ж. Гед основное положение революционной марксистской партии: «Рабочая партия, являющаяся частью нашего пролетариата, останется верна началу революции, т. е. политическое и экономическое господство капиталистических классов, — а также общественные (государственные) предприятия как действительно общественные предприятия возможны только после того, как все классы сливаются в один класс»³⁾.

Революционная позиция социал-демократии времен Гед не позволила ей разом дать теоретически и политически правильную оценку развивающегося процесса упразднения конкуренции. Но зато как поразительно правдива конкуренция между капиталистами является крупнейшим противоречием пролетариата! Спустя добрых три десятка лет, ждавшихся чудовищным ростом монополий, эта давняя формулировка указывает на самое главное противоречие капитализма, которое должно его взорвать и ныне. Конечный капитализм падает от двух смертельных ударов: от обостренных противоречий, основанных на анархии капиталистического производства, и от возрастающего натиска пролетариата.

Как глубоко правдивы понятие и другой пароль Гед: революция, а потом обобществление и развитие к социализму. Ведь это «не в бровь, а в глаз» нынешним социал-демократам, рассеявшим «иллюзии» времен Гед и Либкнехта о возможности сопротивления монополиям, но зато «ничтоже сумняшею» на пути движения к государственному социализму этой пристани так спокойно причаливает ладья капиталистической монополии.

Предоставим же слово им самим, разрушителям противникам «слепой штурмующей храбрости». Уже они могут преобразовательную роль монополистических систем. Над «наивностью» Гед они посмеются!

¹⁾ Jules Guesde, Services publics et Socialisme, 1883. Сборнику „Monopolfrage und Arbeiterklasse“, Berlin 1917, S. 178.

²⁾ Там же, стр. 178.

³⁾ Там же, стр. 179.

«Жюль Гэд,—пишет Макс Шиппель,—является ревностнейшим панегириком свободной конкуренции, (Lobprediger der freien Konkurrenz), лозунга неограниченного капиталистического «laissez faire, laissez passer» во всей области организации производства для промежуточной эпохи вплоть до полного проведения цельного социализма? Непоколебимый сторонник манчестерства вплоть до социальной катастрофы, а затем одним удивительным могучим прыжком прямо в новый мир социалистической организации производства! До того времени никаких переходных форм (Uebergangsgebilde) и никаких вмешательств в экономические отношения с целью регулирования!»¹).

Таков «смешной» Гэд в изображении Макса Шиппеля. Последний совершенно свободен от подозрений в подобных «иллюзиях». Для него развитие к социализму не «внезапный прыжок» из царства свободной конкуренции в царство хозяйственного плана и социалистической организации. «Не внезапный прыжок, а постепенный процесс преобразования может создать более высокий хозяйственный строй... Дело идет, таким образом, для ближайшего времени не о плоском противопоставлении капитализма и социализма, но исключительно о выборе между переходными и смешанными формами, которые приобретают то привлекательный, то огалкивающий вид вследствие все более сильного влияния капитала или труда»²). Не борьба против капиталистических монополий, так как «социализм не заинтересован в раздроблении и анархии производства»³), а «подписание их общественному контролю»⁴),—вот задача, которую ставит социал-демократия.

Понятно, что это принципиально изменяет и ее отношение к государству. Государству предстоит гигантская роль в этом «преобразовании» капиталистических монополий! Теперь прежнему «плоскому» противопоставлению себя государству нет места! Не сломать, а «подчинить» себе государственный аппарат! Впрочем... «после 4 августа 1914 г. об отрицании государства в старом смысле Гэда и Либкнехта,—пишет Вильгельм Янсон,—не может быть и речи... Такое отношение к государству теперь меньше, чем когда бы то ни было, может быть основой практической политики рабочего класса. Нельзя больше «отрицать» то государство, которому многие и многие тысячи из нас отдали лучшие силы (sic!) своей жизни»⁵)...

Думается, довольно. Прочитать этот последний, прямо мерзостный, аргумент патристического социализма—слишком достаточно для того, чтобы узреть путь собственного самоотрицания, пройденный социал-демократией по всем правилам диалектики! Классическая метаморфоза социал-демократии—превращение ее из партии пролетарской революции в партию государственного порядка—эволюция, проделанная социал-демократией на почве... лучающейнейших споров «за или против монополии».

¹) Max Schippel, Parteigeschichtliche Rückblick, S. 177. Цитирую по тому же сборнику „Monopollfrage und Arbeiterklasse“.

²) Там же, стр. 215, 216.

³) Wilhelm Jansson, Für oder wider die Monopole S. 226.

⁴) Там же, стр. 227.

⁵) Там же, стр. 237.

Лучшие из социал-демократов не избежали этой участи, Кунов, Гильфердинг... Имя Гильфердинга связано из лучших трудов марксистской экономической мысли было давно... Теперь Гильфердинг тоже олицетворяет следнюю новость» социал-демократической литературы просу о монополиях и империализме. Но какую! То не было оппортунистического в «Финансовом капитале» могло в основном умалить значения этой книги, возвепень, дополнено, развито в систему современным ГильСкромное «теоретическое» предположение прежнего Г. о возможности мирового генерального картеля стало достью в воззрениях Гильфердинга «послевоенной» формонополии привели Гильфердинга прямехоньким путемнизованному (!) капитализму!

Гильфердинг пишет: «Военный и послевоенный пенесли в хозяйстве необычайный рост тенденций к вокапитала. Развитие картелей и трестов приняло ещегантские размеры. Период свободной конкуренции вконцу. Огромные монополии становятся решающими в хозяйственных отношениях. Все теснее становится камц, «Все это означает переход от капитализма свободной конкуренции к организованному капитализму... Непостоянства экономических отношений производства уменьшается или, по крайней мере, их отрицательное влияние смягчаются... Безработица становится менее грозной, ствия устраняются посредством страхования» и т. д.

Мудрено ли, что, нарисовав такую сладкую идцвета организованных элементов хозяйства внутри кГильфердинг видит единственную миссию пролетариачтобы последний добился еще только «хозяйственной дА тогда... тогда наступит долгожданный социализмсто», «мирно», «прочно» подвозит нас поезд истории кпо Гильфердингу! Какой удивительно «милый», этотГильфердинга! Такой «чинный», «естественный», разна основе «имманентных» экономических законов!

Шиппели, Яконы, Куновы, Каугские, Гильфердиноны социал-демократических писателей изображают кческую экономику империализма в виде неуклонно эврирующего в сторону социализма хозяйства. Не общепроизводство экономических противоречий, а постепенное копление элементов организованного хозяйства вунализма—вот тот путь, которым человечество придетобщественному строю. Вся серия политических измтических ревизий марксизма со стороны социал-демоивыдается на этом «коренном» положении. От него вДа иначе и быть не может. Здание оппортунистичесизма» построено со своеобразной цельностью, отдельсти прилажены друг к другу. Фундамент этого здывает экономическая теория. В ней социал-демокаведена коренная ревизия революционного учения Мартализмо. Подобно Струве и другим русским «легалам

¹⁾ R. Hilferding, Probleme der Zeit, S. 1, 2, 3.—„Gesell April 1924, Herausgegeben von Dr. Hilferding.

стам» 80-х г.г., международная социал-демократия превратилась в апологета капиталистических отношений.

Преодоление оппортунизма требует прежде всего полного разоблачения «подвигов» социал-демократии в области экономической теории.

III.

Большая теоретическая заслуга Ленина состоит в том, что он со свойственной ему ясностью и определенностью обнаружил полный разрыв с марксизмом социал-демократических писателей об империализме. «Теоретическая критика империализма у Каутского потому и не имеет ничего общего с марксизмом, потому и годится только как подход к проповеди мира и единства с оппортунистами и социал-шовинистами, что эта критика обходит и затушевывает как раз самые глубокие и коренные противоречия империализма; противоречие между монополиями и существующей рядом с ними свободной конкуренции, между гигантскими «операциями» финансового капитала и «честной» торговлей на вольном рынке; между картелями и трестами, с одной стороны, и некартелированной промышленностью—с другой, и т. д.»¹⁾.

Из приведенного места видно, в чем Ленин усматривал основное противоречие монополистического капитализма. По Ленину, для империализма характерно не господство одних монополий, а борьба, глубокая, жестокая, безысходная борьба между монополиями и существующей рядом с ними конкуренцией, анархией, неорганизованностью. Эта борьба и должна погубить империализм. Именно это затушевывают Каутский и К²⁾. Именно это подчеркивает неустанно Ленин. Нет ничего более ошибочного, как не видеть этого главного отличия учения Ленина об империализме.

«Монополии, вырастая из свободной конкуренции, не устраняют ее, а существуют над нею и рядом с ней, порождая этим ряд особенно острых и крупных противоречий, трений, конфликтов»³⁾.

«Капиталистическая монополия—монополия, выросшая из капитализма и находящаяся в общей обстановке капитализма, товарного производства, конкуренции, в постоянном и безысходном противоречии с этой общей обстановкой»⁴⁾.

«Новый капитализм, пришедший на смену старому, характеризуется чертами чего-то переходного, какой-то смеси свободной конкуренции и монополии»⁵⁾.

«Соединение противоречащих друг другу «начал»: конкуренции и монополии и существенно для империализма»⁶⁾...

Можно было бы привести еще огромное количество подобных мест из Ленина. Но и приведенные выше неоспоримо свидетельствуют о том, что теоретический анализ монополистического капитализма, данный Лениным, тем и отличается от всех остальных

¹⁾ Ленин, Империализм,—Собр. соч., т. XIII, стр. 328.

²⁾ Там же, стр. 305.

³⁾ Там же, стр. 314.

⁴⁾ Там же, стр. 25.

⁵⁾ Ленин, Проект изменений теоретической, политической и некоторых других частей программы.—Собр. соч., т. XIV, ч. 1, стр. 121.

ных, что, по Ленину, империализм есть глубокая, в изысходная борьба, порождающая неисчислимое количество противоречий, между монополией и свободной конкуренцией. Это — принципиальная граница между воззрениями Лениных «критиков империализма». Именно под этим углом зрения учения Ленина необычайно ярко освещается вся бешеная борьба Ленина против всяческих извращений и ложного понимания империализма.

Было бы, однако, неверным сказать, что Ленин свою теорию монополий и империализма только в борьбе с социал-демократическим оппортунизмом. Ленин был решительно в борьбе со сторонниками теории так называемого «чистого империализма». Взгляды наших товарищей, которые делали империализм орудие для оправдания своего отказа от минимума; которые в наступлении империализма видели указательство того, что ряд проблем рабочего движения капитализма свободной конкуренции, как-то: национализм, вопрос о демократии и т. д., — сняты самой жизнью тому, как ряд основных характерных черт старого империализма ушли в прошлое истории, которые превращали империализм в средство обоснования «ультра-левой» и экономической фразы и до, и после революции дали у Ленина категорический оппор.

Ленин в 1916 г., вскоре после написания своей книги об империализме, считает необходимым резко откликнуться на один из подобных «анализов» империализма, сделанный П. Киевским (Ю. Пятаковым), квал его, как «образчик карикатуры на марксизм»¹⁾. В феврале отзываясь об «ультра-левых» ошибках тов. Бухарина, о на его не вполне правильном понимании империализма пишет по этому поводу прощически в письме к А. К. «соблазнах» и «опасностях» для некоторых товарищей, ющих их «спотыкаться каждый раз на эффе самом Позже вплоть до VIII съезда партии. при обсуждении партийной программы, Ленин считал своим долгом, борьбой против «радикального» предложения об упразднении программы-минимума, всегда выступить и против «неверностей об империализме», против «книжного изложения старого капитализма», против изображений в теории «цельного», «чистого империализма», который «будто бы переделал» капитализм и при наличии которого задача преобразования общества пролетариатом поспции была бы «во сто тысяч раз легче», но который «в действительности никогда и нигде не существовал и существовать»²⁾.

Освещение вопросов теоретической полемики об империализме, имевшей место в рядах нашей партии с «левыми»

¹⁾ Ленин, О карикатуре на марксизм и об «империалистическом», — Собр. соч., т. XIII, стр. 340.

²⁾ Ленинский сборник, т. II, стр. 282.

³⁾ Доклад Ленина о партийной программе на VIII съезде РКП, т. XVI, стр. 112, 114, 115.

е время отнюдь не является просто бесполезным воспоминанием старых разногласий. Теоретическая проблема капиталистических монополий и империализма теперь снова стала во весь рост перед рабочим движением всего мира и требует чрезвычайной теоретической ясности. Неверные трактовки, казавшиеся раньше лишь «книжными», «схематичными» и безобидными, в действительности теперь могут породить целый ряд ложных представлений о самой сущности империализма и линии его развития. При этом «левые» теоретические уклоны в трактовке империализма на практике могут, а часто неизбежно должны, сочетаться с «правым» непониманием задач и условий политической борьбы пролетариата.

Центральная ошибка в понимании империализма, в которой Ленин обвинял «левых», состояла в теоретически неправильном не соответствующем действительности представлении о монополистическом капитализме, как о такой стадии в экономическом развитии, которая будто бы в основном перестраивает или почти перестраивает отличительную особенность старого капитализма — центра, обмен, товарное хозяйство, кризисы и т. д. — т. е. все то, что свойственно капитализму, как обществу, основанному на частной собственности и анархии производства.

Самым распространенным в этом отношении ошибочным взглядом является представление о так называемых «государственно-капиталистических трестах», наиболее полно выраженное у тов. Бухарина, но встречающееся и у ряда других авторов¹⁾. «Капиталистическое народное хозяйство, — пишет т. Бухарин, — превратилось из иррациональной системы в рациональную организацию, из бессубъективного хозяйства в хозяйствующего субъекта...»²⁾. «Организованно распределяемый внутри страны продукт» не является уже товаром, и таковитесь таковым лишь постольку, поскольку его бытие связано с существованием мирового рынка³⁾. «Организация производственных отношений финансового капитализма» приближается к типу «универсальной государственного-капиталистической организации, с уничтожением товарного рынка, с превращением денег в счетную единицу, с организованным в государственном масштабе производством...»⁴⁾.

Подобных же взглядов придерживается и Н. Осинский. Подводя итоги своему анализу государственно-монополистического капитализма, Осинский пишет: «Итог: отмирание капитализма, как товарного хозяйства, в котором приспособление производства к потреблению создается путем спроса и предложения на рынке и конкуренции независимых собственников, а рабочая сила составляет товар...»⁵⁾.

Аналогичная «пота» звучит и у Л. Крицмана в его новой книге «Героический период великой русской революции», в ко-

¹⁾ Ниже приводимые цитаты взяты из книг, не служивших непосредственно предметом полемики с тов. Лениным, так как они были написаны позднее. Но в них мы имеем наиболее законченные формулировки взглядов «левых».

²⁾ Н. Бухарин, Экономика переходного периода, 1921, стр. 14.

³⁾ Там же, стр. 15.

⁴⁾ Там же, стр. 34.

⁵⁾ Н. Осинский, Строительство социализма, 1918, стр. 13.

торой он считает, что капитализм «эволюционировал» «плановому», «из производству»¹⁾, и что в этой сфере «хозяйственное» пролетариата выступает не как революция, а «должение эволюции, организационной работы общественного строя»²⁾.

Вышеуказанным авторам государственно-монополистический капитализм рисуется в виде единого организованного в виде хозяйственной системы, уничтожившей анархию производства в пределах государственной территории, в государственно-капиталистического треста». Внутри этого внутри всякого треста, уже нет конкуренции, товарства, кризисов, порождаемых внутренними противоречиями. Не является ошибочным в подобной картине?

Конечно, не то, что свободная конкуренция имеет к превращению в монополию, что современный капитализм характеризуется господством монополистических союзов, видуальных собственников, и что государство превращается в «служанку» монополистических групп капиталистов. определяется тем, что в жизни рядом с монополиями существуют свободная конкуренция, что монополии продолжают вести, ведут между собой борьбу на рынке, что наряду с «общественными» интересами монополистических групп внутри государства, между ними существуют противоречия интересов, и что самое определение «государственно-капиталистического» треста можно принять только с учетом названных факторов «перестроивали» эволюцию капитализма к упразднению товарного хозяйства и «не дооценивая» заложенную в капитализме анархию производства, на частной собственности. Переход от анархического к монополистическому производству отнюдь не так прост для строя капиталистического. Он не может произойти в рамках капитализма. Для этого нужна революция не менее насильственная, нежели экономическая экспроприация экспроприации.

Есть еще один момент, который ставит под сомнение «государственно-капиталистического треста». Это — существование сельского хозяйства, колоний и доминионов. Современный капиталистический «народное хозяйство» представляет собой чрезвычайно сложный экономический комплекс, особенно оно не может жить ни без «аграрного дополнения» в виде колоний, ни без доминионов и колоний, входящих тоже в состав «народно-хозяйственного» организма. Именно это делает особенно непригодной теорию «государственно-капиталистического треста». Во взаимоотношениях между метрополией и сельским хозяйством, метрополией и колониями свое выражение непрерывающаяся борьба монополий, империализма и молодого неогосударственного капитализма. Эти отношения никак, конечно, нельзя подводить под категорию отношений технического разделения труда частями одного единого комбинированного треста.

¹⁾ Л. Крицман, Героический период великой русской революции, стр. 58.

²⁾ Там же, стр. 93.

Но теория «государственно-капиталистического треста» оказывается неверной не только потому, что она не видит общей базы капитализма, на которой вырастает «государственно-капиталистический трест», существующий рядом с монополией свободной конкуренции, борьбы между и внутри монополистических союзов на данной государственной территории, наличия отнюдь не монополистически организованной сельско-хозяйственной и колониальной периферии, являющейся постоянной питательной женой для нового капитализма. Ее уязвимость ярко обнаруживается также при попытке применения ее в области теоретического анализа мировой хозяйственной системы империализма. Самой актуальной проблемой в кругу вопросов мировой экономики империализма является проблема единого мирового капиталистического треста. Возможен ли таковой? Идем ли мы действительно к «организованному» мировому капитализму под эгидой американского капитала, как проповедуют партии Второго Интернационала? Или красивая теоретическая концепция господ Гильфердингов паходится в непримиримом противоречии с фактами неорганизованности, борьбы, конкуренции, на которых основан и которых не в силах уничтожить капитализм?

Вряд ли теория «государственно-капиталистического треста» может служить хорошим орудием для борьбы против подобных иллюзий. Абстрагируясь от основных трудностей развития монопольных процессов внутри народного хозяйства, от сложной экономической действительности анархического капиталистического хозяйства, на основе которой устанавливают свое господство монополистические союзы внутри страны, эта теория расчищает путь для подобного же «теоретизирования» в вопросах создания мирового капиталистического треста. Если бы действительно все мировое хозяйство представляло собой только совокупность связанных мировым рынком нескольких государственно-организованных трестов, то возможность образования мирового треста была бы необычайно велика. Тем более, если вспомнить о наличии «факторов государственно-капиталистических трестов (Лига наций и пр.)», в которых «тенденции к организации хозяйства выступают за пределы отдельных государств»¹⁾. При подобном положении была бы вполне вероятна та перспектива, которую имеет в виду и сам тов. Бухарин. После окончания мировой войны, в случае победы одной коалиции держав над другой, «капиталистический строй имел бы много шансов выпрямиться; «залечив раны», т.е. возобновив спешенные и разрушенные части постоянного капитала, капиталистический способ производства получил бы возможность некоторого дальнейшего развития, и притом в высшей, более централизованной форме, чем до сих пор»²⁾.

В живой действительности, однако, дело обстоит не так. «Эра соглашений» в мировом капиталистическом хозяйстве встречает на своем пути гораздо больше затруднений. Противоречие и борьба между свободной конкуренцией и монополией внутри «государственно-капиталистических трестов», постоянная диспропорция между индустрией и сельским хозяйством, огромный хозяйственно неорганизованный колониальный мир, входящий в каждый «государственно-капиталистический трест», противоречия и

¹⁾ Н. Бухарин. Экономика переходного периода, стр. 36.

²⁾ Там же, стр. 4.

неравномерности в развитии отдельных предприятий, производства, стран, монопольное давление организованных на «диких», монопольная эксплуатация нем продаваемой рабочей силы, — все это вдесятеро труднее соглашение и борьбу между государственными единицами в вопросах рынков сбыта, сырья, капиталов, рабочей силы.

В лице «государственно-капиталистических трестов» не организованные планомерные хозяйства, в собственном смысле слова, а форму монополистического господства финансовых групп данного государства на общем (рыночном) капитализме и конкуренции. В экономической жизни стран самым существенным является переплетение свободной конкуренции, рост монополий и организованных на фоне и в противоречии с частной собственностью и производством, победить которые окончательно империя не может.

Насколько не соответствуют действительности схемы «государственно-капиталистических трестов» показывает следующее построение тов. Бухарина в его книге «Империя и накопление капитала». Возражая Розе Люксембург, он утверждает, что между прочим, аргументировать вызовом «государственного капитализма», «Представим себе лективно-капиталистический строй (государственный капитализм), где капиталистический класс объединен в трест, и где, следовательно, перед нами организованное время антагонистическое, с точки зрения классовой борьбы»¹⁾. Здесь нет «анархии производства», а овалный, с точки зрения капитала, план». Никакого перепроизводства, несмотря на «недопотребление» мы получить не можем... ибо заранее дан как спрос каждой отрасли производства, так и потребительский спрос»²⁾.

Конечно, тов. Бухарин абсолютно прав в том, что на недопотребление масс, но при соблюдении соответствия и спроса, производства и потребления, кризиса не будет. Но где в мире существует «государственный капитализм», подобный «государственному капитализму тов. Бухарина? Какой «государственно-капиталистический строй» совмещает «анархию производства»?³⁾. В каком «государственно-капиталистическом» обществе заранее дан спрос производственный? Подобного «государственно-капиталистического» строя нигде, ни в одной стране никогда не существовало. Это — вымышленное, несоответствующее «грешной» действительности экономическое общество. В подобном экономическом обществе, конечно, кризисы были бы невозможны. Но и экономическое общество тоже невозможно.

Правда, тов. Бухарин делает разъяснение для «гражданина», что такой «государственный капитализм» есть «идеальный», «идеальный» тип общественной структуры, а не эмпирическое общество»⁴⁾. Но для чего нужен в экономическом

¹⁾ Н. Бухарин, Имперализм и накопление капитала, стр.

²⁾ Там же, стр. 84.

³⁾ Почему «анархия производства» заключена в кавычки, не

⁴⁾ Там же, стр. 87.

вой «идеальный» тип «организованного, но антагонистического общества»? Какую познавательную ценность он имеет для нас? «Добная абстракция» имела бы смысл только в том случае, если бы она соответствовала основной тенденции в современном капиталистическом обществе. Но этого-то как раз и нет. Основной тенденцией капиталистического строя является процесс превращения его из анархического в планомерно организованный хозяйственный строй. Этого произойти не может в революции, глубокой, основной, в корне изменяющей основы капиталистической экономики. Основная тенденция капитализма—это все большее обострение экономических противоречий, все более острое столкновение растущих производительных сил с капиталистической анархией производства, все большее несоответствие между вырастающими на почве капиталистической неорганизованности процессами общественного и этой самой неорганизованностью.

Монополии составляют только наложение на капиталистическую экономику, но существа и тенденции ее они изменить не в силах. Извне и изнутри отдельных производств, отраслей, стран монополистические процессы пересекаются в капиталистическом обществе противоположными процессами, характеризующими несоответствия, неорганизованность, конкуренцию капитализма. На мировом рынке борьба этих двух процессов принимает наиболее острые, гигантские, яркие формы. Поэтому неорганизованность мирового хозяйства так очевидна для всякого беспристрастного наблюдателя. Но ошибочно было бы отсюда делать вывод, будто бы внутри государственно-капиталистических хозяйств неорганизованность уже упразднена. Наоборот, мировая анархия капитализма есть не что иное, как сгущенная, концентрированная анархия глубоких основ капиталистических отношений во всех странах.

Вот как Ленин отзывался о теории «чистого империализма»: «Главнейшие и наиболее существенные особенности капитализма, как общественно-экономического строя, не изменены в корне империализмом, эпохой финансового капитала. Империализм является продолжением развития капитализма, его высшей стадией»... Империализм не перестраивает и не может перестроить капитализм снизу доверху. Империализм усложняет и обостряет противоречия капитализма, «спутывает» со свободной конкуренцией монополии, но устранить обмена, рынка, конкуренции, кризисов и т. д. империализм не может»¹⁾.

Империализм есть отживающий, но не отживший капитализм, умирающий, но не умерший. Не чистые монополии, а монополии рядом с обменом, рынком, конкуренцией, кризисами,—существеннейшая особенность империализма вообще».

Теоретически неправильно выкинуть (из партийной программы) анализ обмена, товарного производства, кризисов и т. п. вообще и «заменить» этот анализ анализом империализма, как этого. Ибо такого целого нет. Есть переход от конкуренции

¹⁾ Проект изменений теоретической, политической и некоторых других частей программы, — Собр. соч., т. XIV, ч. 1, стр. 120.

к монополии, и гораздо правильнее будет, поэтому, гннее воспроизведет действительность такая программа: оставит общий анализ обмена, товарного производства и пр., добавляя характеристику вырастающих монополий. Именно это соединение противоречащих друг другу конкуренции и монополии и существенно для империализма и оно и подготавливает крах, т.-е. социалистическую революцию.

«Чистый империализм, без основной базы капитализма, когда не существовал, нигде не существует и никогда существовать не будет. Это есть неверное обобщение всего того, что было о синдикатах, картелях и трестах, финансовом капитализме»²⁾... «Никогда в мире монополистический капитализм свободной конкуренции в целом ряде отраслей не существовать не будет. Описать такую систему: написать систему, оторванную от жизни и неверную.. капитализм и финансовый капитал есть надстройка над капитализмом»³⁾).

IV.

Прежде чем перейти к рассмотрению главных выводов Ленина делает из своего понимания капиталистической монополии, необходимо остановиться еще на одном моменте. Видели, Ленин подчеркивает капиталистически монополии. Монополии, даже в их государственно-капиталистическом выражении, не могут упразднить окончательно частной собственности, ни конкурентной борьбы между предприятиями.

На первый взгляд может показаться, что подобие зрения мало отличается от воззрений тех экономистов, которые не видят преобразовательно-революционизирующего значения монополий, подготавливающих переход к более высокому, капиталистическому общественному строю. «Естественно на первый вопрос, к чему «переходит» этот новейший капитализм, ставить этот вопрос буржуазные ученые боятся»⁴⁾.

Виднейший буржуазный экономист Лифман, сосредоточив свое исключительное внимание на картелях и трестах, считая их лучшим буржуазным специалистом по вопросам капитализма, действительно и не ставит этого вопроса. Монополий он не только не усматривает, но и готовления предпосылок для социализма, но, наоборот, монополия таким же «изначальным» признаком индивидуального хозяйства, как и конкуренцию. В особенности посвященной вопросам теории монополии, он говорит: «Конкуренция и монополия существуют рядом друг с другом. Целью каждого отдельного хозяйства, очевидно, является полное положение»... «Но монополия вед

¹⁾ Там же, стр. 121.

²⁾ Ленин, Доклад о партийной программе на VIII съезде РКП, стр. 112.

³⁾ Там же, стр. 114.

⁴⁾ Ленин, Империализм, — Собр. соч., т. XIII, стр. 265.

⁵⁾ R. Liefmann, Konkurrenz und Monopoltheorie, — «Archiv für Wissenschaft u. Sozialpolitik», 41 Bd., I H.

⁶⁾ Там же, стр. 123.

уренции. С другой стороны, конкуренция ведет к монополии¹⁾. «Монополия есть высший результат (der Gipfel) конкуренции, а всякая конкуренция в конечном счете есть не что иное, как стремление к монополии²⁾. И наконец: «Монополия не меньшей мере является организационным принципом обмена, чем конкуренция»³⁾.

Монополия и конкуренция, по Лифману, сосуществуют, перекрещиваются, порождают друг друга. Чем сильнее конкуренция, тем она все более расчищает почву для монополии, и, наоборот, чем интенсивнее монополисты используют свое положение, тем острее становится конкуренция. Монополия и конкуренция прекрасно дополняют друг друга. Сочетание их в хозяйственной действительности — вот экономический идеал, воодушевляющий Лифмана и вытекающий, по его мнению, из основных буждений всякого хозяйствующего субъекта. Монополия и конкуренция у Лифмана возведены в «рапп» основных принципов только капиталистического хозяйства, но и всякого экономического строя, ибо обмен — в такой же степени принадлежность человеческого общества, в какой не является принадлежностью (как и других животных⁴⁾).

Поятно, что с подобным теоретическим «анализом» существа капиталистической монополии ничего общего не имеет Ленин. Монополистический капитализм, по Ленину, есть высшая историческая фаза в развитии капитализма, от которой больше нет иного пути, «перехода», как к социализму. Монополия и соответствующие им изменения материально подготавливают социализм. Общество, доросшее до учета, надзора, контроля, и, в частности концентрации при капитализме, тем самым созрело для «введения» социализма. Мы видели, как Ленин считает историческую подготовку социализма растущими процессами обобщения основным экономическим изменением в эпоху империализма. Установление исторического «превращения», происходящего в сфере капиталистической экономики, есть большое отличие марксистского анализа империализма от всякой буржуазно-либеральной à la Liefmann «теоретической» болтовни.

С этой точки зрения представления экономистов о конкуренции и монополии, как о «вечных» принципах в деятельности хозяйствующих субъектов, служат лишь доказательством ограниченности буржуазного кругозора, неспособного понять социализм и хозяйство в его историческом своеобразии. Когда Лифман и другие утверждают, что монополия всегда есть конечная цель всякого хозяйствующего субъекта, то должно быть совершенно ясным, что в этом понимании монополии и историческим пониманием социализма ничего сходного. Монополии, как общественное экономическое отношение — Tauschkonstellation, по выражению Лифмана — это глубоко историческая категория, характерная для новейшей капиталистической эпохи, а отнюдь не «извечный» принцип хозяйственного поведения. Смещение одного и другого понимания есть старая игра слов, а не экономический анализ.

¹⁾ Там же, стр. 137.

²⁾ и ³⁾ Там же, стр. 139.

⁴⁾ Как известно, А. Смит считал, что какое-то сверхъестественное существо было человека способностью к обмену, в противоположность животным.

Исторически сформулированное понимание монополий Ленина не только от экономистов типа Лифмана, но и плеяды социал-демократических писателей, которые в рического характера капиталистических монополий не имели, и поэтому и исторические черты империализма списывают. Что капитализм вырос до монополий, что есть противоположность конкуренции, что капитал ждет, — это с удовлетворением включают в свой арсенал. Но что монополии создают новый этап в развитии капитализма, который на новой исторической ступени в более острой форме воспроизводит основные противоречия империализма, что империализм в новой монополистической делает еще более невыносимым существование капитализма, — это они скромно умалчивают, скрывая тем самым преобладающий характер империализма.

На основе теоретического понимания исторически капиталистической монополии, Ленин построил все учение об империализме. Все остальные черты империализма — господство капитала, роль банков, борьба за рынки, экспансия, раздел мира, паразитизм новейшего капитализма и т. д. — базируются у Ленина на понимании монополистического характера империализма, но и легко выводятся из этого. Тот, кто почл основное в империализме — господство на общем фоне частной собственности и конкуренции — не может и всю систему империализма.

Какие же выводы делает Ленин из своего понимания?

Центральный вывод состоит в том, что империализм не упразднит внутренних противоречий и вытекающих из частной собственности и анархии, но еще более обостряет их. Только апологеты империализма пытаются развить мысль, будто господство финансового капитала упразднит противоречия внутри мирового капитализма. Ленин не устает в течение империалистической войны повторять самое элементарное, казалось бы, марксистское: что «капитализм есть частная собственность и анархизм»¹⁾. Ленин выдвигает его против ренегатов марксистских утопистов, упрощателей империалистической темы и любителей «миролюбивых» лозунгов, вроде лозунгов Соединенных Штатов Европы.

«Устранение кризисов картелями есть сказка экономистов, оправдывающих капитализм во что бы то ни стало. Напротив, монополия, создающаяся в некоторых отраслях промышленности, усиливает и обостряет хаотичность, сущую во всем капиталистическому производству в целом; во всем развитии земледелия и промышленности, характерном для капитализма вообще, становится еще больше. Приведенное положение, в котором оказывается наиболее картельная отрасль — тяжелая индустрия, особенно уголь и металл — в остальных отраслях промышленности «к еще большей степени хаотичности», как признается Ейделес,

¹⁾ Ленин, Империализм, т. XIII, стр. 310.

²⁾ Ленин, О лозунге Соединенных Штатов Европы, т. X.

из лучших работ об «отношении немецких банков к промышленности»¹⁾.

Усиленно быстрый рост техники несет с собой все больше элементов несоответствия между различными сторонами народного хозяйства, хаотичности, кризисов»²⁾).

«Распределение средств производства (в эпоху финансового капитала) сойдем не «общее», а частное, т.-е. сообразованное с интересами крупного и в первую голову крупнейшего монополистического капитала, действующего в таких условиях, когда масса населения живет «впроголодь, когда все развитие земледелия безнадежно отстает от развития промышленности, а в промышленности «тяжелая индустрия» берет дань со всех остальных ее отраслей»³⁾.

«Со стороны торгово-промышленных кругов нередко слышались жалобы на «терроризм банков»... В сущности это—те же жалобы мелкого капитала на гнет крупного»... Только в разряд «мелких» здесь попадают целые синдикаты! «Старая борьба мелкого и крупного капитала возобновляется на новой, неизмеримо более высокой ступени развития»⁴⁾.

Как несравненно далеко это глубокое понимание Ленина анархичности капиталистического производства от даже самых революционных писателей об империализме! Характерным для Ленина является, что он еще в 90-х г.г. со всей решительностью и ясностью выставлял анархию капиталистического производства, как неотъемлемое основное качество капитализма, лежащее в основе всех противоречий капитализма. Это объясняет поразительную монистическую цельность всех теоретико-экономических взглядов Ленина. В то время, например, как еще «ортодоксальный» Каутский⁵⁾, а позднее Роза Люксембург искусственно выпячивали в теории рынков и кризисов только один момент—противоречие между производством и потреблением, у Ленина этот момент гармонически вплотается в общую систему анархии капиталистического производства⁶⁾. Поэтому Ленин больше всех сумел понять революционный смысл марксова учения о капитализме, а позже с таким искусством применить метод и учение Маркса к теоретическому анализу империализма. Учение Ленина об империализме является действительным продолжением, развитием экономического учения Маркса в эпоху новейшего капитализма.

Ни одно из противоречий капитализма, вытекающих из анархии производства, не исчезает в эпоху империализма. Они еще более обостряются и осложняются новыми противоречиями. Противоречие между организованностью отдельных отраслей производства и поорганизованностью всего производства, между картелированными и некартелированными частями хозяйства, между тяжелой индустрией и легкой, между сельским хозяйством и промышленностью, между производством и потреблением,—все эти

¹⁾ Ленин, Империализм, т. XIII, стр. 257.

²⁾ Там же, стр. 257.

³⁾ Там же, стр. 263.

⁴⁾ Там же, стр. 269.

⁵⁾ См. Каутский, Теории кризисов.

⁶⁾ Очень хорошо это подмечает тов. Бухарин. (Империализм и накопление капитала, стр. 87).

противоречия принимают колоссальные размеры и о империализме.

На противоречиях, основанных на монополистическом характере империализма, следует особо остановиться: речь между монополией и конкуренцией в системе Лива — весь рост. Монополия и конкуренция не мирно сосуществуют, а ведут ожесточенную борьбу. Мнение о «жизнеспособности» монополии и конкуренции общее всем экономистам. Мы уже приводили выше Лива, идиллию гармонического союза монополии и конкурентности: сосуществование и поглощение друг друга монополии и конкуренции создает новые неисчислимы противоречия. Ленин именно глубоко противоречие, заложенное в конкуренции, подчеркивает со всей силой.

«Одним из недостатков марксиста Гильфердинга является то, что он сделал шаг назад по сравнению с немарксистом. Мы говорим о паразитизме, свойственном империализму: монополия неизбежно порождает стремление к застою и застою, поскольку устанавливаются, хотя бы временно, монополии, постольку исчезают до известной степени побудительные силы к техническому, а следовательно, и ко всякому другому движению вперед; постольку является, далее, экономическая возможность искусственно задерживать технический прогресс. Тенденция к застою и загниванию, свойственная империализму, действует... в отдельных отраслях промышленности, в отдельных странах, а на известные промежутки времени, она берется за все».

Совершенно понятно, почему господство монополии есть паразитизм, застою. Это и есть противоречие между развитием монополий и сохранением частной собственности: империализм не в состоянии упразднить. И понятие паразитизма, почему «марксисты», подобные Гильфердингу, противоречия монополистического капитализма не смогли. Монополии, упраздняя конкуренцию, вводят не только и гладко прямо в организованное общество — так и так — тезис. Монополии, материально подготавливая социализм, но упраздняют, но обостряют и дополняют степень противоречия капитализма — таков главный тезис Ленина.

Понимание паразитического характера монополий не важно, так как оно позволяет легко проникнуть к сути очень многих характернейших особенностей империализма: к его особенностям, например, к «законмерности», произошедшее с конкуренцией, ее формами и монополиями в экономике необходимо считаются с методами, насильственными, захватными средствами борьбы с конкуренцией¹⁾. «Перед нами уже не конкуренция мелких и крупных, технически отсталых и технических предприятий. Перед нами удушение монополистами не подчиняется ее гнету, ее произволу»²⁾. «Отношения и связанные с ними насильствия — вот что типично для империализма», вот что с неизбежностью должно

¹⁾ Ленин, Империализм, т. XIII, стр. 314.

²⁾ Там же, стр. 309.

³⁾ Там же, стр. 254.

стечь и проистекало из образования всемогущих экономических монополий»¹⁾.

Конкуренция не просто упраздняется²⁾. Она упраздняется, остается существовать. Но, что важно, преобразуются также и идеальны самые формы конкуренции. Конкуренция делается материальной, превращается в борьбу орудиями, далеко не экономическими и не прогрессивными. Интересно, что об этом изменении формы конкуренции³⁾ молчат или чрезвычайно мало говорят оппортунисты.

Так же точно, как тенденции к техническому застою и изменению форм конкурентной борьбы, из факта господства монополистических союзов вытекает и монополия эксплуатация монополистически не организованных частей капиталистического хозяйства. Монополии становятся тем более сильными, чем большее количество монополистических областей хозяйства находятся в сфере их эксплуатации. Отсюда происходит вся колониальная политика монополистических союзов, монополярный раздел между ними всего мира, ожесточенная борьба за рынки. Империализм—это монополистическое господство групп капиталистов над громадными колониальными и полуколониальными областями. Такова картина империализма, если взять последний в мировом аспекте. Империализм превратился в паразитический гнет государств-монополистов над миллионами колониального населения.

Только Ленину удалось проникнуть в существо империализма, как мировой системы господства «культурных» государств над «некультурными» областями и странами, и тем самым обнаружить величайшее внутреннее противоречие, на котором острее империализм. Случайно ли это? Конечно, нет. Никто, кроме Ленина, не понял так глубоко сущность капиталистической монополии и поэтому не сумел раскрыть картину чудовищной эксплуатации, гнета, насилия, паразитизма, характерных для империализма. Никто не сумел с такой определенностью ставить, что «капитализм дозрел и перезрел», что он пережил и стал реакционнейшей задержкой человеческого развития... то он свелся к всевластию горстки миллиардеров и миллионеров, эксплуатирующих народы на бойню для решения вопроса о том, германской или англо-французской группе хищников должна достаться империалистическая добыча, власть над колониями, финансовые сферы влияния» или «мандаты на управление» и т. п.»⁴⁾.

¹⁾ Там же, стр. 255.

²⁾ Именно так «просто» смотрит на процесс развития монополий Leichter. (Die Wirtschaftsrechnung in d. sozialistischen Gesellschaft, Wien 23 г.).

³⁾ Тов. Бухарин не совсем правильно объясняет в «Экономике переходного периода» перенесение центра тяжести конкурентной борьбы на методы силового давления тем, что борьба в эпоху финансового капитала идет не между родными предприятиями, а комбинированными трестами, именно между государственно-капиталистическими комбинированными трестами, где метод дешевых цен вообще не применим. Дело в том, что основное значение в этом вопросе, конечно, имеет монополистический характер новейшего капитализма. Как совершенно правильно замечает тов. Бухарин в своей последней работе «Империализм и накопление капитала», проблема конкурентной борьбы даже между предприятиями, производящими однородную продукцию, «стоит существенно иначе при монополистической форме капитала, чем в капитализме свободной конкуренции. В этом и заключается гвоздь».

⁴⁾ Ленин, Ответ на вопросы американского журналиста, т. XVI, стр. 286.

V.

Какое актуальное значение для борьбы рабочего и теоретическое учение Ленина, показывает вся сумма | но-политических положений ленинизма, которые на не

Сюда относится, прежде всего, непримиримая бо- защитников «теории сверх'империализма». «Казенному прелестей «организованного капитализма» ¹⁾, пропове, соглашателей о предстоящем наступлении «фазы п войн» и «общей эксплуатации мира интернациональн ым финансовым капиталом» ²⁾, Ленин противопост теорию империализма, безжалостно бичующую все п империализма и обнаруживающую всю теоретическую скую фальшь идей о «сирном ультраимпериализме».

Теория ультраимпериализма, по мнению Ленина, решительно и бесповоротно с марксизмом». Ибо как | рить «марксистским» языком о необходимости наступ ного сверх'империализма, когда главным законом | является «неравномерность и скачкообразность в разви ных отраслей, предприятий, стран» ³⁾, когда «финак тал не ослабляет, а усиливает различия в быстроте ных частей всемирного хозяйства», и когда главным капитализма в борьбе и в соглашениях есть принци стников, величины капитала, обще-экономической, | военной мощи ⁴⁾.

Пусть капиталисты добьются соглашения раздел жду собой. Но ведь «делить нельзя иначе, как по с поведывать «справедливый» раздел на базю капитализм донизм, тупоумие мещанина, филистера». «А сила с ходом экономического развития. После 1871 год усилилась раза в 3—4 быстрее, чем Англия и Фра ния раз в 10 быстрее, чем Россия. Чтобы проверить д ную силу капиталистического государства, нет и не иного средства, кроме войны... При капитализме иные средства; как кризисы в промышленности, в литике» ⁵⁾.

Вот почему Ленин называет мнение о возможност жду народами при капитализме «теоретически соверш ным, а практически софизмом, способом нечестной з шего оппортунизма» ⁶⁾. Конкретно-историческая особен риализма заключается в том, что он представляет не одного сверх'империализма, а господство и конку с колько к их империализмов ⁷⁾. «Поэтому «интер-импери или «ультра-империалистские» союзы—в какой бы фю юзы ни заключались, в форме ли одной империалисти лиции против другой, или в форме всеобщего союза | риалистских держав—являются неизбежно лишь

¹⁾ Ленин, Империализм, т. XIII, стр. 270.

²⁾ Там же, стр. 310.

³⁾ Там же, стр. 284.

⁴⁾ Там же, стр. 329.

⁵⁾ Ленин, О лозунге Соедин. Штатов Европы, т. XIII, стр.

⁶⁾ Ленин, Империализм, т. XIII, стр. 294.

⁷⁾ Там же, стр. 308.

ние» между войнами. Мирные союзы готовят войну и в свою очередь вырастают из войн, обуславливая друг друга, рождая перемену форм мирной и немирной борьбы из одной и той же почвы империалистических связей и взаимоотношений мирного хозяйства и всемирной политики»¹).

Эти слова Ленина и поныне служат лучшей отповедью мечтателям о наступлении эры «организованного» капитализма. Нет иного выхода из мира капитализма в мир сознательно организованного общества, как на пути социалистической революции. Империализм довел противоречия капитализма до высшей и наиболее острой формы, сделав его реакционным и особенно невыносимым его гнет. Не сказку об «организованном» капитализме, а революцию, пролетарскую социалистическую революцию пролетарии поставят империализму пролетариат.

И чрезвычайно высокая ступень развития мирового капитализма, вообще, и смена свободной конкуренции монополистическим капитализмом, и подготовка банками, а равно союзами капиталистов, аппарата для общественного регулирования процесса производства и распределения продуктов, и стоящий в связи с ростом капиталистических монополий рост дороговизны и гнета синдикатов над рабочим классом, гигантское затруднение его экономической и политической борьбы; и ужасы, бедствия, разорение, одичание, порождаемые империалистической войной, — все это делает из достигнутой ныне ступени развития капитализма эру пролетарской социалистической революции»²).

Если ленинская теория считает неизбежным крах капитализма и социалистическую революцию, то, с другой стороны, ей совершенно чужды элементы революционного фатализма. Крах капитализма наступит не в результате пришествия некоего «объективного предела», срока, знаменующего абсолютную невозможность дальнейшего развития капитализма. Именно на такую позицию необходимо сбивается учение о накоплении капитала и империализме Розы Люксембург. Причину краха капитализма она видит в исчерпании некапиталистической среды, без которой невозможно, по ее теории, расширенное воспроизводство вообще. Наступление этого момента и есть «объективный предел» развития капитализма.

Для учения Ленина подобное механическое предопределение конца капитализма непримлемо. Капитализм падет от все большего обострения внутренних противоречий, на которых построен капитализм с раннего детства, но которые делаются неизмеримо губительнее в последнюю эпоху капитализма. Монополистический характер новейшего капитализма — вот что доводит эти противоречия до высшей ступени развития. Высший момент напряжения этих противоречий и есть момент краха капитализма и социалистической революции.

Роза Люксембург не видела основной исторической черты империализма — его монополистического характера. Это не позволяло ей определить и действительные причины гибели капитализма. Увлеченная «объективным пределом» капитализма, вы-

¹) Там же, стр. 329.

²) Ленин, Проект изменений теоретической, политической и некоторых других частей программы, т. XIV, ч. 1, стр. 116.

мышленным ею в основе неверной теории накопл отвлекла свое внимание от главных исторических пр империализма. И «чистый» и «смешанный» капитализм времени воспроизводится с колоссальными трудностями, противоречиями. Этот главный момент Роза у виду. Отсюда неправомерность ее теории империализм не революционный в действительности смысл ее. За верно об этом пишет тов. Бухарин: «Тут налицо уд теоретический парадокс: теория Розы Люксембург, ко быть ультра-революционной и которая дает действит колесное, рукою гениального мастера сделанное опи лоннальной эксплуатации,—эта теория по существу в своем теоретическом ядре, смазывает и затуп и капиталистическую действительность»¹). Наоборот, нина, далекое от «фаталистического» предсказания гв тализма от «третьих лиц», подчеркивающее, как мы ! «империализм есть умирающий капитализм, но не уме далекое от всякого упрощительства в вопросах кап ского краха,—с величайшей силой, в ослепительно я на основании теоретического анализа, обнажае глубокие и острые противоречия империализма.

По этой же причине различна и практическая р Ленина и Розы в вопросах политики и стратегии работ Наиболее выпукло это проявляется в крестьянской и н колониальной проблемах.

Неотвратимым выводом из учения Ленина об им является идея рабоче-крестьянского блока и союза пр революция с колониальными восстаниями. Именно г пций монополистический характер империалистической делаает крестьянскую и колониальную проблемы «жизни и смерти» для империализма и для пролетариат ной заслугой Ленина является то, что он выдвинул че-крестьянского блока еще в первой русской рево долго до империалистической войны, послужившей мо высших обострений противоречий империализма, как вейшего капитализма. Но непростительной ошибкой б этому рассматривать крестьянский вопрос в системе вне связи с учением об империализме. В учении об им как и в империалистической действительности, идея стьянского блока получает свое окончательное подтв историческое оправдание. Из мысли о случайном, и благоприятном сочетании революции пролетариата и ской войны, о котором говорил еще Маркс, она пр в острейшую жизненную проблему пролетарской рево разрешения которой невозможна победа последней.

Логически закономерно непонимание крестьянско сторонниками Розы Люксембург и теории «чистого имп И те и другие проходят мимо отношения монополии к конкуренции, как основного общественно-экономическ ния эпохи империализма, не замечая вместе с тем гл тиворечия империализма—между монополией и конкур жкду монополистически организованной и неорганиз

¹ Н. Бухарин, Империализм и накопление капитала, стр

стями мирового капиталистического хозяйства. А здесь как раз и лежит корень крестьянской и колониальной проблем.

То же самое нужно сказать и о национальной проблеме. Ленин поставил национальный вопрос так широко и глубоко, как не осмеливался до него сделать ни один социалист. Это случилось потому, что эпоха империализма выдвинула вопрос о национальном угнетении, порабощении, эксплуатации в таком виде, в каком он не стоял никогда в истории. Империализм — это господство кучки «передовых» финансово-капиталистических государств над миллионами колониальных рабов. Удивительно ли, что Ленин лучше всех понял всемирно-историческое значение этого вопроса?

Важно отметить, что такой подход к национальному и крестьянско-колониальному вопросам дал возможность Ленину познать мировую пролетарскую революцию в конкретно-историческом своеобразии ее условий. Этого никому не удавалось сделать. Между тем, Ленина «принято» упрекать в «беззаботности» в отношении учета объективных условий пролетарской революции. Нет ничего более неправильного, чем такой упрек. Пусть вдумаются все «умники» из Второго Интернационала в ниже следующие слова Ленина, доказывающие его блестящее понимание реальных условий мировой революции.

«Социальная революция не может произойти иначе, как в виде эпохи, соединяющей гражданскую войну пролетариата с буржуазией в передовых странах и целый ряд демократических и революционных, в том числе и национально-освободительных движений, в неразвитых, отсталых и угнетенных нациях. Почему? Потому, что капитализм развивается неравномерно, и объективная действительность показывает нам, на ряду с высоко развитыми капиталистическими нациями, целый ряд наций, очень слабо и совсем неразвитых экономически. П. Киевский абсолютно не продумал объективных условий социальной революции с точки зрения экономической зрелости разных стран»¹⁾...

Вопрос об экономической и политической зрелости отдельных стран к социалистической революции, вопреки «обычному» мнению, нашел у Ленина наиболее вдумчивую трактовку, так как ему удалось проникнуть в необычайную сложность экономических и национальных отношений в эпоху империализма. Разговоры про диктаторство в Коминтерне московских «уравнителей» больше всего распространены среди наших врагов. А в действительности, вот как Ленин говорил о движении отдельных стран к социализму:

«Все нации придут к социализму, это неизбежно, но все придут не совсем одинаково, каждая внесет своеобразие в ту или иную форму демократии, в ту или иную разновидность диктатуры пролетариата, в тот или иной темп социалистических преобразований разных сторон общественной жизни. Нет ничего более убогого теоретически и более смешного практически, как «во имя исторического материализма» рисовать себе будущее в этом отношении одноцветной сероватой краской: это было бы суздальской мазней, не более того»²⁾. И далее: «Мы не знаем

¹⁾ Ленин, О карикатуре на марксизм и об «империалистическом экономизме», т. XIII, стр. 370.

²⁾ Там же, стр. 379.

е можем знать, какому числу угнетенных наций понадобится своя лешту в разнообразие форм демократии и ехода к социализму»¹⁾.

И вопрос о разнообразии национальных форм переходизму и вопрос о разнообразии форм экономического ьства после революции в любой из стран получает, «тия ленинского учения, наиболее ясное и правильное. На этой стороне значения учения Ленина об ие ме до сих пор останавливали меньше всего внимания. ительности же это учение дает в руки руководящую и эта на сложнейшие проблемы экономического строитлетариата.

Теперь, после нескольких лет революции для нас все так же точно, как было бы теоретически и практически : красить однообразной краской будущее социалистическую олюцию в разных странах, не менее убого представля хозяйственное строительство пролетариата после революции стране в виде немедленного создания одной единственной ообразной хозяйственной формы, одного единственного иского общественного предприятия»²⁾. Дело оказывается до сложнее. Пролетариат вынужден, наряду с развитиемализированного общественного хозяйства, допустить ование разнообразных несоциалистических форм хозяйеходный период. Такой ответ, проверенный опытом олюции, целиком базируется на учении Ленина об ие ме. Не «цельный», «чистый» империализм, «насквозь» тический, «насквозь» уничтоживший свободную конку поднесен пролетариату историей накануне социалистическую олюции. «Чистого» империализма никогда не было и не периализм есть сочетание монополии и конкуренции их и остальных форм хозяйства, финансового капитала ро «неорганизованного» капитализма. Империализм — эность разнородных экономических частей. Поэтому раз и сложность хозяйственных элементов накануне революции является исторически данным фактом. периалистическая действительность, которая может быята³⁾, но с которой ничего не поделаешь.

«Из этой разнокалиберности, из этого построения имериата, как это ни неприятно, мы не выскочим в того периода». А «когда выскочим... тогда уже будем иалистическом обществе»⁴⁾. «Для реорганизации всего реорганизации большинства стран потребуется много . А это значит, что в тот переходный период, который яваем, мы из этой мозаичной действительности не вы составленную из разнородных частей действительности нельзя»⁵⁾...

Наконец, учение Ленина об империализме дает возможность и разрешить еще одну существеннейшую акт

¹⁾ Там же, стр. 380.

²⁾ Так думает, например, W. Greiling. *Marxismus und Sozialie*, S. 99, Berlin 1923.

³⁾ Ленин, Доклад о партийной программе на VIII съезде РКП, 115.

⁴⁾ Там же, стр. 113.

⁵⁾ Там же, стр. 115.

политическую проблему пролетарской революции, проблему изолированной победы социалистической революции в одной стране. Интересно, что наиболее умные и проницательные буржуазные экономисты и политики отмечают чрезвычайную важность этой проблемы. Например, Людвиг Мизес пишет по этому поводу: «Иде либералы не обращали достаточного внимания на огромное препятствие (в политической борьбе)—национальную проблему. Социалисты же совершенно не видели, что это препятствие бесспорно больше для социалистического общества»¹). «Более поздние марксисты, правда, признали, что нужно считаться также и с этой возможностью, что по крайней мере некоторое время будут существовать рядом друг с другом независимые социалистические общества (Отто Бауэр). Но если мы признаем это, тогда надо идти дальше и иметь в виду также тот случай, когда одно или несколько социалистических обществ может существовать рядом с хозяйственным миром, в основном построенном на капиталистической основе»²).

Ленин имел перед глазами перспективу изолированной пролетарской революции еще во время империалистической войны. Анализ империализма, основанного на крупнейших несоответствиях, приводил Ленина к мысли о возможности именно такой победы революции. Ведь различны не только формы перехода к социализму, но различен и темп развития революции в разных странах. Иначе и не может быть в мире капиталистической войны.

В 1915 году Ленин поистине пророчески намечал такой путь развития пролетарской революции: «Неравномерность экономического и политического развития есть безусловный закон капитализма. Отсюда следует, что возможна победа социализма первоначально в немногих или даже в одной, отдельно взятой, капиталистической стране. Победивший пролетариат этой страны, эмпробрировав капиталистов и организовав у себя социалистическое производство, встал бы против остального, капиталистического мира, привлекая к себе угнетенные классы других стран, поднимая в них восстание против капиталистов, выступая в случае необходимости даже с военной силой против эксплуататорских классов и их государств»³).

Какой исторической правдой оказались эти слова Ленина!

Чем шире разворачивается борьба пролетариата за социализм, тем становится все более ясным, что окончательная победа социализма может быть только результатом длительного цикла побед, поражений, войн пролетарских государств, в борьбе с капитализмом «привлекающих к себе и поднимающих восстание угнетенных классов других стран».

VI.

Учение Ленина об империализме может рассматриваться с трех основных точек зрения.

Прежде всего оно нуждается в изучении под теоретико-экономическим углом зрения. Сугубо важное значение теперь при-

¹ Ludwig Mises, Die Gemeinwirtschaft, Jena 1922, S. 213.

² Там же, стр. 212.

³ Ленин, О лозунге Соединенных Штатов Европы,—т. XIII, стр. 133.

обретает точное определение главных контуров тех взглядов Ленина. Капитализм, получивший тяжело годы империалистической войны, еще жив, и, несмотря на самые труднейшие затруднения, бешено сопротивляется тарнату. Судорожно стараются капиталисты стабилизировать экономические и политические отношения. Удастся ли и пойдет дальше развитие капитализма?

Ответов на эти вопросы можно искать только на ретранско-экономическом изучении развивающихся. Слишком очевидна крупнейшая роль, принадлежащая в отношении ленинскому учению об империализме. Ни в коем случае не допустимо беззаботное отношение к теоретическому покойного учителя. Ни в какой мере нельзя допускать синтетизирования, разводнения ленинского учения с чуждыми ретранскими элементами¹⁾.

Для этого, само собой разумеется, нужно тщательно проработать, освоить, систематизировать все измысли, работы Ленина по вопросу об империализме. Хорошо помнить, что экономическая теория империализма основана на ленинизме.

Второй и наиболее часто встречающейся точкой рассмотрения ленинского учения являются анализ циюнно-практического значения. Эта сторона освещена наиболее полно. Необходимо только всегда свести часть учения с теоретико-экономическими воззрениями. В настоящей статье мы старались доказать, что только теоретическое понимание существа монополизированного капитализма позволило Ленину сделать революционные выводы, которые характеризуют прикладную часть ленинизма. Более того, такое понимание было эти выводы.

Наконец, третья точка зрения, которая освещает ценную сторону в учении Ленина—это оценка его ния определения путей экономического строительства после революции... Еще у Маркса можно усмотреть внутреннюю связь между его учением о капитале и экономическими мероприятиями, которые он предлагал делать после революции. Достаточно для этого рассмотреть мер экономического характера, предлагаемые в «Манифесте»²⁾. Но эпоха, в которую уже поставила вопрос о «перерастании» капитализма как основную практическую проблему современное учение Ленина об империализме дает неизмеримо бо-

¹⁾ Образцом чудеснейшего «синтеза» взглядов Ленина и Рикса является книжка Пилецкого «Две теории империализма». Несмотря на то, что теоретические взгляды Ленина, показывает то, что относится к второстепенным признакам империализма.

²⁾ Сверхценно правильно говорит W. Greiling (Marxismus und Staatstheorie, 1923) на стр. 24: «Из мероприятий, предложенных в Манифесте, и из отношения Маркса к Парижскому манифесту вытекает, что полную централизацию средств производства проводит только сам пролетариат после революции». Но из этого Greiling неправ, когда приписывает Марксу представление о «перерастании» капитализма как основной практической проблеме современного учения Ленина об империализме. Это представление о «перерастании» капитализма является частью ленинского учения об империализме.

и решения задачи экономической революции пролетариата. В понимании Ленина монополистического капитализма так, как он есть, со всей сложностью и разнородностью его составных экономических элементов с его чудовищными противоречиями, несоответствиями, несообразностями в развитии отдельных его частей,—в потенции заложено разрешение целого ряда основных вопросов экономической революции пролетариата. Учение о государственно-монополистическом капитализме—необходимая предпосылка для понимания экономического строя при диктатуре пролетариата.

Эта сторона учения Ленина вводит нас в область проблем экономики переходного периода, имеющих для нас исключительно важный и практический интерес.

Реформизм и колониальная пол

М. Рубинштейн.

I.

Одним из важнейших социальных корней реформизма в рабочем движении основных капиталистических стран является подкуп рабочей верхушки в за счет части колониальной сверх-прибыли. Как из раз на эту сторону обращали внимание еще Маркс писавшие, что «нет возможности сдвинуть с места реформирование английского пролетариата, пока Англия в своей индустриальной монополии»¹⁾.

Для нашего периода особенное внимание обращает на себя проблема Ленин, в предисловии к немецкому и французскому изданию своей книги об империализме давший необычайно концентрированное изложение самой сути вопроса:

«Капитализм выделил теперь горстку (менее одной доли населения земли, при самом «щедром» и преуспевшем менее одной пятой) особенно богатых и могущественных государств, которые грабят простой «стрижкой» куп и мир. Вывоз капитала дает доход 8-10 миллиардов в год, по довоенным ценам и довоенной буржуазной Тенер, конечно, много больше».

Понятно, что из такой гигантской сверх-прибыли получается сверх той прибыли, которую капиталисты из рабочих «своих» стран можно подкупать и верхнюю прослойку рабочей аристократии. Покупают капиталисты «передовых» стран — подкупают тылов, примых и косвенных, открытых и прикрытых.

Этот слой обуржуазившихся рабочих или «рабочей элиты», вполне мещанских по образу жизни, по размерам, по всему своему миросозерцанию, есть главный Интернационала, а в наши дни главный социальный опора буржуазии. Ибо это — настоящие буржуазии в рабочем движении, рабочие приказчики капиталистов (labour lieutenants of the capitalist class), проводники реформизма и шовинизма. В гражданской войне с буржуазией они неизбежно становятся в нем

¹⁾ Кроме переписки Маркса и Энгельса, этот вопрос затронут в III томе «Капитала», при разборе явлений, противодействующих нормам прибыли к понижению (глава «Внешняя торговля») и Энгельсом в предисловии ко 2 изданию «Положения рабочего класса».

на сторону буржуазии, на сторону «версальцев» против коммунистов. Не поняв экономических корней этого явления, не оценив его политического и общественного значения, нельзя сделать ни шага в области решения практических задач коммунистического движения и грядущей социальной революции ¹⁾.

В области колониального вопроса с особенной яркостью проявлялась сделка рабочей аристократии и бюрократии с империалистской буржуазией, представлявшей известные выгоды небольшой части рабочего класса за счет полнейшего предательства интересов всей остальной его массы.

Мы не можем здесь останавливаться на различной и значительно менявшейся на протяжении истории роли колоний для основных капиталистических стран. Они были, поочередно или одновременно, объектами непосредственного разграбления, источником дешевого сырья, рынком для товаров метрополии и поставщиками дешевой рабочей силы. Наконец, в послевоенный период все большую, во многих случаях решающую, роль начинает играть экспорт капитала в колонии.

Совершенно несомненно, что тесно связанные с государственным аппаратом капиталистические группы, имеющие в колониях фабричные предприятия, плантации, железные дороги и т. п. за счет получаемых там огромных прибылей и ничем не ограничиваемой эксплуатации, наконец, в общегосударственном масштабе за счет выкачиваемых из колоний налогов и прямого их ограбления, могли несколько уменьшать давление на верхушку рабочего класса в метрополии, связывая ее этим с империалистской колониальной политикой.

Кроме того, для Англии, Голландии, отчасти Франции и Бельгии, колонии долгое время давали приют некоторой части избыточной рабочей силы. Пока индустриализация колоний была еще на самых первых стадиях своего развития и даже искусственно тормозилась капиталом метрополий, верхний и средний командный состав молодой колониальной промышленности (а также армии, полиции, административного аппарата и т. п.) состоял исключительно из белых. В Англии набирались из рабочей среды мастера, надсмотрщики, квалифицированные рабочие для Индии, Южной Африки и других, разбросанных по всей земле, великобританских колоний. Им обещали значительные оклады, на государственной службе несли, возможность полного господства над подчиненными им туземцами, добавочной эксплуатации их в свою пользу. И, действительно, где-нибудь на плантациях в колониальной глуши белые надсмотрщики являются как бы феодальными господами над трудом и жизнью туземцев. Кроме того, колонии, расположенные вне непосредственно тропического пояса, долгое время давали возможность поглощать часть избыточного состава европейского пролетариата в качестве сельско-хозяйственных колониатов. Таким путем во многих странах Европы, в особенности же в Англии, капиталисты имели возможность долгое время отвлечь в эту сторону внимание рабочих, в первую очередь наиболее активной и предпринимчивой молодежи. Им твердили на каждом шагу: забудьте о классовой борьбе, посещайте вечерние технические курсы, эконоьте, копите деньги на проезд—и для вас

¹⁾ Ленин, т. XVII, стр. 248.

в колониях будут неограниченные возможности. И хотя колонизальная «карьер» удавалась очень (общее число белых рабочих в Британской Индии в 1900—1960 тысяч), хотя и эти возможности сокращались год от году, они несомненно оказывали значительное психическое воздействие на известные слои рабочего класса Европы.

Гораздо более широкие слои английских рабочих были в орбите колонизальной политики вследствие развития промышленности, работающей на экспорт. Экспорт из Англии в колонии составлял до войны около половины ее экспорта. Целые отрасли промышленности работали, образно говоря, на колонизальные рынки и угроза быстрого безработицы связывала квалифицированных рабочих с колонизацией, а косвенно и весь рабочий класс, с колонизальной буржуазией. И если для Франции, Бельгии, Германии экспорт в колонии был как абсолютно, так и относительно, рабочая аристократия связывала все же с колонизацией надежды на промышленные метрополии и, следовательно, возможность урвать и какие крохи и для себя.

II.

Эта заинтересованность рабочей аристократии в колонизации вызвала соответствующую политику II Интернационала. Уже международный конгресс в 1904 г. принял по докладу комиссии об Индии резолюцию, в которой «конгресс признает правдивость утверждения цивилизованных стран обосновываться в странах, находящихся на низших стадиях развития». Характернейшим отношением II Интернационала к колонизации была борьба по колонизальному вопросу на международном социалистическом конгрессе в Штуттгарте (в 1907 г.), в которой, принята большинством колонизальной комиссии фраза: «Конгресс устанавливает, что польза колонизации в общем, в особенности же для рабочих, значительно преувеличивается. Конгресс, однако, не признает принципиально и навсегда всякую колонизационную политику при социалистическом (!) режиме может действовать»¹⁾.

Докладчик комиссии, пресловутый Ван-Коль, на конгрессе, как о давно прошедших временах, периодом верил в теорию катастроф, и разъяснял, что колонизация, так как иначе нельзя противодействовать перенаселению Европы и нечего делать с растущим европейским пролетариатом на подмогу выступил Бернштейн (во время англо-бурской войны горячо защищавший английских джингоистов) новой программой «позитивной социалистической колонизации». То же мнение рассказывал Давид и, хотя предложение колонизальной комиссии было отклонено 120 против 108, социал-империалистическое меньшинство в колонизационной политике социалистических партий одержало победу еще задолго до войны. Характерно, что в это же

¹⁾ Int. Sozial. Kongress, Stuttgart, Verlag «Vorwärts», Berlin 1907.

на шпигтартском конгрессе входили делегации основных стран, имевших колониями (Германия, Бельгия, Голландия, большинство английской и французской делегации). Против предложения комиссии были малые страны (кроме Америки и России), не имеющие колоний. Даже Бебель держался в вопросе о колониях весьма двусмысленно, поддерживая цивилизаторскую колониальную политику, «которая может быть культурным делом». Как известно, соц.-дем. фракция рейхстага в 1904 г. воздержалась при голосовании кредитов на войну; с гереро, отказавшись от выступления при решении германского правительства принять участие в подавлении китайских «беспорядков» и всячески тормозила наступление масс во время инцидента в Марокко в 1911 г. Партийтаги германской соц.-демократии неизменно принимали по вопросу о колониальной политике двусмысленные оппортунистические резолюции, сводившиеся к поддержке лозунга Бебеля о равноправии всех государств в колониях, игравшего на руку, относительно обделенной колониями, германской буржуазии. Внезапно на один из партийтагов предложение создать при партии колониальную комиссию встретило по протоколу лишь «смех» делегатов¹⁾. Отдельные более откровенные ревизионисты шли в этом вопросе гораздо дальше, открыто выступая за захват вооруженной рукой «справедливой доли в колониях».

Мы не останавливаемся подробнее на отношении к колониальной вопросу германской с.-демократии, так как при всем его принципиальном интересе оно потеряло в настоящее время практическое значение, вследствие потери Германией всех ее колоний. Надо лишь отметить, что поднятая за последние месяцы германской буржуазией колониальная шумиха (организация специальных «колониальных недель», выставок, съездов, агитация и обращение к Лиге Наций с просьбой о возвращении Германии колоний, как «подобает всем цивилизованным народам»), не встречает со стороны с.-д. никакого отпора; отдельные видные с.-д. проявляют к этой кампании совершенно явное сочувствие. Гораздо важнее для нас в этом отношении колониальная политика английского рабочего движения.

III.

Как мы уже упоминали, влияние колониальной политики на рабочие массы сильнее всего в Англии. Размеры Великобритании колониальной империи, роль колоний в экспорте и импорте метрополии и др. делают вполне понятным тот факт, что и английское профдвижение, так и образовавшаяся в 1900 г. рабочая партия всецело плыли по фарватеру британского империализма. Их политика в вопросах колоний в лучшем случае не отличалась от политики либералов.

Эта политика не изменилась и после войны. Опять-таки, в общем случае, она сводилась к воспитанию в массах английских рабочих того отсутствия интереса к положению колониальных рабочих, той пассивности по отношению к империалистской политике Англии, которую с таким трудом приходится теперь преодолевать даже в своих рядах революционному меньшинству

¹⁾ Noske, Kolonialpolitik der Socialdemokratie, Berlin 1914.

английского пролетариата и которая фактически игнорируется буржуазией.

Но на верхах английского тред-юнионизма и рабочее содействие колониальной политике буржуазии гораздо более активным. С чрезвычайной яркостью это во время 9-месячного «опыта» рабочего правительства отдельных отраслях внутренней политики рабочее правительство хотя бы жалкие, крохоборческие попытки административных реформ, то в области колониальной политике продолжало «славные» традиции своих предшественников. Об этом, еще в самом начале деятельности правительства, было совершенно откровенно заявлено рабочим колоний, виднейшим профсоюзным вождем и гегемоном — Томасом. В своей речи на банкете в честь Уэльского он изрек:

«За последние 5 дней наша страна пережила и бескровной революции. Крупные перемены произошли в потрясенной и беспорядочной Британской империи. Британский финансовый мир продолжает работать дальше, как будто ничего не произошло. Меньше всего перемена правительства принципа Уэльского и его славного отца, потому что что патриотизм и любовь к Британской империи и долг перед государством не являются делом одной определенной партии или определенного цвета. Это говорит о том, что эта старая страна и эта старая империя будут существовать дальше. Мой предшественник, герцог Девонширский, без колебаний дал мне все свои обязанности и весь свой опыт, то, что нас разделяют политические и социальные взгляды. Я надеюсь, что в будущие годы наследники нынешнего правительства смогут о нем сказать, что мы ничего не такого, что ослабило бы Британскую империю, которой мы все так гордимся. Я принял порученную мне с гордостью, потому что я вспоминаю те дни, когда я был маленьким мальчиком, и с благодарностью по конституции, делающей возможным, чтобы завтрашний мальчик может стать министром. Такая широта должна быть защищена, и империя, имеющая такую широту, должна быть сохранена».

Совершенно аналогичные по содержанию заявления делались и главой рабочего правительства, Мэри Кэтрин Бейли.

Практическая колониальная политика Англии в полной мере соответствовала этим заявлениям. Рабочее правительство боролось с индийским национальным и рабочим движением, как и его предшественники, неоднократно по показывая на деле, что британские власти в Индии (оставшиеся неизменными) встретят полную поддержку в отношении революционных выступлений. В Месопотамии авиационные продолжали бомбардировку «бунтовщиков». Макдональд категорически отказался вывести войска из Египта и Судана, не желая идти в вопиющей автономии ни на шаг дальше, чем консервативная политика. В его инструкции верховному комиссару Египта лорду Алленби, социал-империалистская и

ичего правительства выступает с особенным цинизмом. Аппарат колониального управления остался в целом совершенно нетронутым, всосав лишь (и всецело переварив) несколько видных профессионалистов, вроде известного О-Греда, назначенного губернатором Тасмании.

Колониальная политика рабочего правительства была одной из позорнейших страниц его бесславной деятельности. Но она лишь отражала как империалистические предрассудки широких слоев масс Англии, так и непосредственную заинтересованность их верхушки в колониальной эксплуатации.

Однако экономические взаимоотношения Англии с ее колониями в результате войны и послевоенного развития значительно изменились. Быстрый рост промышленности почти во всех колониях, все большая их экономическая самостоятельность и вытекающие из нее стремления к политической независимости постепенно расшатывают гордое здание Британской империи.

Вследствие этого британский капитал все в меньшей степени может системой мелких уступок удовлетворять экономические требования хотя бы верхушки английских рабочих и тем смягчать в метрополии классовые конфликты и противоречия.

Что еще важнее, Англия все более перестает быть центральной промышленной мастерской гигантской сырьевой и аграрной империи.

Для метрополии этот неумолимо развивающийся процесс предвещает дальнейшее сокращение промышленности, затруднения быта, усиление безработицы.

Английская буржуазия частично компенсирует эти процессы путем усиления экспорта капитала в колонии, обеспечивающего ей другим путем сохранение прежних прибылей. Общая сумма английских капиталов, вложенных за границей, оценивается в настоящее время в 3 миллиарда фунтов, а официальная оценка прибылей, полученных таким путем английскими капиталистами оставалась за 1924 г. 220 миллионов фунтов ¹⁾. Эта сумма вместе с доходами от других форм так наз. «невидимого экспорта» покрывала пассивность торгового баланса. Эта сумма годовой сверхприбыли одной лишь Англии почти равна, приведенной выше из книги Ленинга, цифре довоенных доходов от вывоза капитала всех империалистических государств. Значительную часть этих доходов от экспорта капитала дают Англии ее колонии.

Так, по данным индийского буржуазного экономиста Нараяна ²⁾, английские капиталы, помещенные в Индию до 1910 г. включительно, составляли 365 миллионов фунтов стерлингов. Для настоящего времени эту цифру надо увеличить во много раз. На это указывают хотя бы данные об акционерных обществах, зарегистрированных вне Индии, но работающих в пределах Британской Индии. Подавляющее большинство этих обществ были английскими. В 1911 г. капитал этих акц. обществ составлял 72 миллиона фунтов, в 1920—1921 г.г. уже 495 миллионов фунтов. Экспорт капитала из Англии в Индию после войны дает огромный скачок вверх. Сумма ежегодного вывоза капитала в Индию еще в 1919 г. составлявшая лишь 1½ миллиона фунтов, в

¹⁾ «Times trade supplement», 2 мая 1925 г.

²⁾ Бридж Нараян, Народное хозяйство Индии, «Моск. Раб.», 1925.

1923 году составляла уже 25 миллионов, а в 1922—миллионов. Все более усиливающаяся за последние годы индия с туземным индийским капиталом и особенно с покровительственной политикой Индии еще больше увеличивает экспорт в Индию английского капитала (вместо постройки им в Индии фабрик для удержания местного

Для рабочего класса Англии этот выход не сулит ничего хорошего. Следовать в колонии вслед за капиталом английский рабочий не может, так как его встретит там ожесточенная конкуренция туземной рабочей силы, также начавшей достаточно широко квалифицированную верхушку. Английская индустрия в колонии сокращается с каждым годом, и споры английской буржуазии о ее усилении, вплоть до военных планов «эвакуации» в колонии 1½ миллиона рабочих, являются лишь блефом.

Все это делает психологически понятным тот факт, что английская рабочая аристократия в известном отношении становится более империалистической, чем буржуазия, и империалистические лакеи спешат превзойти господ в предприимчивости и настойчивости попыток к ее консолидации.

Правда, не следует, как теперь это часто делается, оценивать темп экономического распада Британской империи. Британский лев таит еще в своих когтях больше, чем английская буржуазия делает судорожные усилия, чтобы предотвратить распад империи.

Эти усилия, хотя бы они в конечном счете и окажутся тщетными, могут все же оказаться хотя бы частично успешными. Достаточно отметить, помимо лихорадочной дипломатической деятельности британских агентов на Дальнем Востоке, хотя бы грандиозную работу, финансируемую английской нефтяной трестом Шелла по спайке английских и других морских станций угольных станций нефтяными. Как мы уже видели, во всей этой лихорадочной работе английского империализма он находит себе вернейшего помощника в реформе движения.

В частности, надо отметить новую колониальную политику, стремящегося связать Британскую империю с другими странами путем особых торговых соглашений, на деле работающих в системе имперских пошлин (Imperial preference), а также консервативное правительство, провалившееся на выборах 23 г., не решающее еще выставить открыто. План Бальфора в виду создания имперского экономического комитета в метрополии пищевыми продуктами доминирует сокращения иностранного импорта. Делая доминирующие экономические уступки, Болдуин стремится возродить возможность стратегической консолидации империи.

Не входя здесь в подробное обсуждение этого плана, а лишь анализируя его внутренние противоречия, нам важно лишь отметить, что все эти проекты, несомненно являющиеся одной из последних надежд британского империализма, встретили живейшее сопротивление английского рабочего движения. Независимая рабочая партия, всегда рабочей партии, включая ее левое крыло.

Гарльд» и др. дружно расхваливают план Болдуина, объявляя его «социалистическим мероприятием».

Этот последний штрих политической программы английского рабочего движения является лишь последовательным выводом из систематических стремлений связать рабочих Англии с их желодавателями против колониальных рабочих и к соответствующей поддержке всех мероприятий концентрированного финансового капитала и его приказчика—буржуазного государства.

Чрезвычайно характерной иллюстрацией отношения английских профсоюзов (и, несомненно, большинства организованных рабочих) к колониальному вопросу является дискуссия об «условиях труда на Дальнем Востоке» на Гулльском конгрессе тред-юнионов в 1924 г.¹⁾ Отчет Генерального Совета конгрессу повествует о любопытной сцене происшедшего еще в апреле 1924 г. приема министром торговли Сиднеем Веббом специальной делегации Генерального Совета во главе с Перселлем, представившей требование о снятии с британских судов западное Суэцкого канала всех азиатских моряков. Для того, чтобы при этом не прогнали китайцы, указываящими на то, что они родились в Гонконге и являются британскими подданными, представитель союза моряков и кочегаров заявил, что их надо подвергать такому экзамену в английском языке, «которого не выдержит ни один китаец, если он не кончил Кембриджа или Оксфорда». Такому же караиному должны подвергаться арабы, которые «еще опаснее для британских моряков». Достопочтенный Сидней Вебб, вынужденный лавировать между интересами судовладельцев, предпочитающих дешевой цветной труд, и групповыми интересами белых моряков, отделался от делегации ничего не говорящими фразами.

На Гулльском конгрессе вопрос был поднят снова и, наряду со слезливыми речами об «ужасных» условиях труда на Востоке и призывами к Альберу Тома из Международного Бюро Труда «изучить» этот вопрос, раздавались откровенно шовинистические заявления о необходимости искоренения цветной опасности, в частности из «моральных» соображений о многочисленных каменных метисах, бегущих теперь по английским портовым дорогам.

В результате, Гулльский конгресс, в области международного продвижения несомненно бывший значительным шагом вперед, по колониальному вопросу принял единогласно с особо подчеркнутым единодушием реакционнейшую резолюцию, гласящую:

«Настоящий конгресс протестует против продолжающегося использования трудом китайцев и другой дешевой рабочей силой в Азии на английских пароходах и предлагает Генеральному Совету конгресса обратиться к правительству с тем, чтобы оно внесло законопроект, запрещающий наем этих рабочих на британских судах, плавающих к западу от Суэцкого канала. Съезд также требует, чтобы правительство в то же время приняло меры к репатриации безработных азиатов, находящихся в различных частях нашей страны»...

¹⁾ Report of the 56 annual congress of trade-unions in Hull.

Мы так подробно остановились на этом, на п молком, вопросе, так как он является характерным не только настроением верхушки английских рабочих к своим колониальным собратьям, но и взаимоотношениями белыми и цветными рабочими там, где не работать бок-о-бок. На последнем вопросе мы еще в дальнейшем, при описании основ реформизма в них.

Но прежде необходимо отметить роль белых рабочих доминионах, где, за исключением Южной Африки, вляют большинство пролетариата. Доминионы, особенно экономически во время войны, постепенно с более самостоятельными государствами, но многие соперничая со своей метрополией. Но в то же время и целом, они все еще служат как бы промежуточным аппарата британского империализма, его лишь начинают ствовать за свой страх и риск помощниками. Мы в военный период развитие самостоятельного или тельного империализма доминионов, проявившегося методах хозяйничанья австралийского правительства Гвинее, Южно-Африканского — в переданных ей Ворм бывших германских колониях Юго-Западной Африки. Империалисты доминионов стремятся при европейских учителей, вводя в своих новых влады рабские формы труда.

И в этой своей колониальной политике молодое доминионов встречает еще более активную поддержку организаций, чем великобританский империализм в например, кампания, поднятая местной буржуазией Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке и др. за введение защитных пошлин, находит широкую поддержку в ганизированных рабочих. Основной лозунг рабочих доминионов — «защита от иностранного труда». По к европейскому труду рабочие союзы доминионов стремятся добиться этой цели, отгородившись защитным от европейских товаров; по отношению к дешевой цев — путем ограничений эмиграции. Состоявшийся году всеавстралийский рабочий конгресс единодушно за повышение пошлин. В 1925 г. рабочая пресса Австралии широкую кампанию протеста против переда ством в Англию сооружений «австралийских» бронз зывая выгоды постройки их «у себя».

Словом, повсюду в доминионах мы видим, проя еще более явных формах, чем в Европе, соглашения белых рабочих со «своей» буржуазией во славу успешного капитализма. Наиболее ярким проявлением с ний являются пресловутые рабочие правительства Новой Зеландии или нынешнее коалиционное Южной Африки, где 2 рабочих министра стремят корды социал-империалистского лакейства.

IV.

В значительной степени сходным с Англией, ственно меньших размерах, было влияние колониаль

и рабочее движение Голландии. Эта старая колониальная страна когда-то господствовала на Индийском океане и владела значительной частью нынешних английских владений. Ее колониальная империя значительно сократилась, но все же обладание богатейшими островами Индонезии с площадью в 730.000 англ. миль и населением в 60 миллионов, т. е. в 7 раз большим метрополи, является еще до сих пор неиссякаемым источником сверхприбыли. Еще 100 (!) лет тому назад прибыль, принесенная Нидерландам Ост-Индской компанией, владевшей Индонезией, оценивалась в голландском парламенте в 2 миллиарда гульденов, считая «незаконных» поборов чиновников и т. п. Сумма по тому времени грандиозная. В 1884 г. пресловутый «долг чести» Фан-ден-Берха исчислялся в 1½ миллиарда гульденов ¹⁾. В настоящее время один лишь банки дают многие сотни миллионов ежегодно. Шантатини, транспортные предприятия и др. дают неизменно 40—50% годовой прибыли. Общая сумма иностранного капитала, вложенного в Индонезию, составляет около пяти миллиардов гульденов, а ежегодная сверхприбыль не меньше 300—400 миллионов. Правда, эксплуатация в Индонезии ведется теперь в международном масштабе и голландскому капиталу приходится делиться с английским и американским, но все же голландский капитал составляет 70% всех капиталов, вложенных в предприятия Индонезии; кроме того на его долю остается не мало и посреднических доходов косвенно связывающих и выходящих буржуазии рабочее движение метрополи. Это сыграло важную роль в устойчивости голландского реформизма, то значении в международном рабочем движении, в частности превращении этого относительно провинциального уголка Европы в центр Амстердамского Профсоюзного Интернационала. Нему удалось, что голландские с. д. во главе с рульстрой и реформистское продвижение являются горячими защитниками колониальной политики, рисуетеся, прикрашивая ее «цивилизаторской» оболочкой.

Место не позволяет нам останавливаться на отношении реформистского рабочего движения к колониальной политике других европейских государств — Франции, Бельгии, Италии и др. При всем различии экономической и военно-стратегической роли колоний для буржуазии соответствующих стран, политика реформистов в колониальном вопросе более или менее аналогична вышеприведенным примерам. Надо подчеркнуть лишь отношение бельгийской соц.-демократии к вопросу о Конго, как ярко отразившееся в гнуснейшей книге ²⁾ б. министра труда Вотерса о его поездке в «нашу» колонию, «облагодетельствованную бельгийской цивилизацией».

V.

В еще более отчетливых и откровенных формах, чем в Европе, «блочный империализм» и соучастие верхушки рабочего класса колониальной политике буржуазии проявляется в Соединенных Штатах Америки.

¹⁾ Тан Малакка, Индонезия. Госиздат, 1925.

²⁾ J. Wauters, Le Kongo au Travail, Bruxelles 1924.

После всего изложенного нами раньше о характере рабочих организаций, в особенности профсоюзов удивительно.

Соединенные Штаты сравнительно поздно вступили в колониальные завоевания. За короткий срок в их руки перешли Куба, Филиппины, Пуэрто-Рико. В результате войны и послевоенного кризиса Соединенных Штатов вся Центральная Америка стала колонией американского капитала. Его шпалы охватывают Южную Америку и простираются на Дальний Восток, вовлекая его в орбиту своей колониальной политики.

Вся эта экспансия от начала до ее современных фаз активнейшей поддержке Американской Федерации Труда. Вспомогательная испанская война и ее завоевание представителей АФТ, обвешивая теперь средними восточными, местными губернаторы, «президенты» и встречают с царскими почестями, пышными салютами.

За услуги, оказываемые капиталу в проведении империалистических задач, организованная верхушка рабочих Соединенных Штатов получила вознаграждение в виде соглашения на ограничение иммиграции.

Правда, эта подачка значительно ослабляется иммиграцией дешового дешевого труда косвенными поселениями негров в северные промышленные штаты. Лозунг «защиты от иностранного труда» продолжает в некоторых Штатах играть не малую роль в создании рабочего империализма. Метод, при помощи которого профбюрократия содействует империалистическому капиталу, помимо широчайшей агитации внутри страны рабочих масс и особенно молодежи в духе «защиты от иностранного труда», требования постройки заводов, всеобщей рабочей повинности и т. п., состоит в том, что на рабочее движение стран, где американцы начинают орудовать, АФТ систематически стремится рабочее движение развратить, подкупить, распылить, перестроить по образцу своих собственных организаций. Головой выдать врагу — капиталу Соединенных Штатов систематического проведения этой работы должна быть с такой помпой созданная Гомперсом Панамериканская Федерация Труда. Созданная в конце 1918 года и объединяющая рабочих организаций стран, всецело зависящих от капитальных Штатов, она помещается в здании АФТ, ее аппаратом и всеми средствами проводит ее колониальную политику.

Правда, как объединение действительно рабочих Панамериканская Федерация является в значительной степени комедией. На свои конгрессы она набирает большей частью делегатов из чиновников американских ко-

¹⁾ «Под Знаменем Марксизма» № 3—Социальные основы «Красный Интернационал Профсоюзов» — № 2—3—Тенденции профдвижения.

нительно никого не представляющих. Протоколы конгрессов, как и финансовые отчеты правления не опубликовываются, — повидимому, и не ведутся, — благо, американский дядюшка готов оплатить все расходы.

Единственные организации, действительно входящие в Пан-американскую Федерацию, помимо АФТ, — это Федерация Труда Мексики и союзы Сан-Доминго и Порто-Рико. Но это ничуть не мешает проведению при ее помощи американской империалистической политики, особенно в наиболее зависимой от капитала Соединенных Штатов Центральной Америке. В Южной Америке Пан-американская Федерация лишь начинает свою «работу», встречая, особенно в Аргентине, ожесточенное сопротивление. Для того, чтобы лучше подойти к рабочим организациям латинской Америки, гомперсовская идеология подкрашивается «для экспорта» отдельными революционными фразами, несколько приспособляющими ее к туманным революционным тенденциям южно-американского синдикализма. Но, несмотря на эту защитную окраску, характер Панамериканской Федерации все же достаточно открыто выпирает наружу. Поэтому ознакомьтесь с ее «идеологией» и формами услуг, оказываемых ею американскому капиталу, лучше всего, приведя несколько цитат из первоисточников — статей и заявлений основателей и вдохновителей Панамериканской Федерации. Вот, например, выдержки из передовицы Гомпера под характерным заглавием «Стремление служить»¹⁾ (американскому капиталу? М. Р.): «Создание Панамериканской Федерации Труда со стороны Американской Федерации Труда дало последней возможность внести свою значительную лепту в дело американского благосостояния и прогресса. Панамериканская Федерация Труда является единственной из всех существующих международных организаций рабочих, не связанной политической философией революционного характера и не враждебной правительствам тех стран, профсоюзы которых входят в нее. Это — единственная чисто экономическая международная организация рабочих, и она поэтому имеет наиболее крепкий и существенный фундамент во всех международных организациях.

«Наиболее замечательным и исторически важным является событие, оказавшее Панамериканской Федерации Труда установление демократического и конституционного правительства в мексиканской республике за последние 4 месяца. Это вполне соответствовало желаниям и целям Мексиканской Федерации Труда, мексиканской секции Панамериканской Федерации. В течение всего восстания, руководимого Адольфом дела-Хуэрта, Мексиканская Федерация Труда находилась в постоянной связи и переписке с Панамериканской Федерацией Труда и проводила общую политику...

«Панамериканская Федерация Труда первая потребовала от американского правительства воспрещения вывоза оружия мексиканским повстанцам, при чем это требование было скоро проведено в жизнь. В то же время Американская Федерация Труда откомандировала специальных организаторов для того, чтобы следить за границей и морскими портами в попытке предотвратить контрабандный вывоз оружия.

¹⁾ American Federationist, 1924, июнь.

«Панамериканская Федерация Труда является резюмирующей Американской Федерацией Труда в течение интереса к благополучию рабочих всех американских и необходимости создания общей опоры для всех наших профсоюзных движений для того, чтобы они могли действовать совместно по вопросам, затрагивающим их общие интересы. Это есть конкретное выражение политики Американской Федерации Труда в связи с международными отношениями на американском континенте.

«Хотя главным интересом и целью Панамериканской Федерации Труда является защита и укрепление прав и интересов панамериканских стран, она также принимает во внимание интерес во всем том, что затрагивает благосостояние народов западного полушария, и в поддержку добрососедских отношений между этими народами и их правительствами.

«Одним из наиболее важных достижений Панамериканской Федерации Труда является устранение, в значительной степени существовавших в течение многих лет недоразумений между Соединенными Штатами и большинством латиноамериканских республик.

«Панамериканская Федерация Труда является мощным средством для реабилитации наших Штатов, ее национальных идеалов и ценностей в умах латиноамериканского населения западного полушария. Простой и достаточно ясный аргумент этого является то, что в своих отношениях с латиноамериканскими республиками она ничего не добивается силой, а рассматривает их всех исключительно с целью дружбы».

Еще откровеннее высказывает смысл существования латиноамериканской Федерации один из агентов Гомперса в Латинской Америке, — руководитель союзов Порто-Рико.

«Действительность Панамериканской Федерации Труда, обеспечивая направленная к установлению близких отношений большого доверия и сочувствия среди народов латиноамериканских республик и Соединенных Штатов, производимом масштабе и польза ее неоценима. Правительства Соединенных Штатов до сих пор не считалось с тем, как путем создания добрососедственности и искренней дружбы между Соединенными Штатами и латиноамериканскими республиками, является участие Американской Федерации Труда в работе Панамериканской Федерации. Никакая деятельность не имеет той возможности завоевать доверие и дружбу своих соседей, как Американская Федерация Труда с помощью Панамериканской Федерации Труда. Недовольство к Соединенным Штатам, культивируемые латиноамериканскими народами теми американцами, единственной причиной которых является погоня за долларом, в сильной степени смягчаются влиянием, выступлением и решениями Американской Федерации Труда и искренним обменом мнений со стороны представителей рабочих делегаций за последние несколько лет некоторые из ст

1) American Federationist, 1924, ноябрь.

вской Америки, наиболее важной из которых была делегация Американской Федерации Труда, посетившая Мексику в 1918 г. (тогда Мексика была полна германской пропагандой). Трое членов тогдашней делегации, назначенной президентом Гомперсом, дали мексиканскую атмосферу насыщенную предвзвешенными, сознанными пропагандистами, враждебно настроенным по отношению к Америке. Однако, после того, как они открыто объявили целям своего приезда, им удалось завоевать сочувствие и доверие мексиканских рабочих к великому недовольству всех тех, кто делал все возможное, чтобы препятствовать работе делегации.

«Когда станет возможным послать делегацию Американской Федерации Труда во все страны западного полушария в тех же целях, которые преследовались президентом Гомперсом при попытке рабочих миссий в Мексику и Центральную Америку, члены этих стран получат возможность полностью оценить работу американской Федерации Труда и ее задачи в странах западного полушария и в результате популярность и престиж единенных Штатов в качестве страны, любящей справедливость, будет укреплена среди этих латино-американских народов».

Это откровенное лицедейство тем более характерно, что американский хитрец третировал своих агентов, совершенно не стеснясь, и в каждой мелочи предавал элементарнейшие интересы земных рабочих Центральной Америки. Вот, например, заявление Гомперса об «условиях жизни и работы в зоне Панамского канала»¹⁾, куда он ездил по поручению Портландского съезда ФТ вследствие волнений, вызванных резким ухудшением условий труда по правительственному приказу 1922 г.:

«Зона Панамского канала, представляя собою коммерческий пункт, является в то же время военной зоной, в такой же мере, как и любая крепость или военный пункт какой-либо другой части Соединенных Штатов, и мы считаем сомнительным, следует ли впадать на работу в наших аванпостах на Тихом Океане людей, не являющихся американскими гражданами. Возможно, что при найме иностранного «дешевого труда» можно кое-что сэкономить, но мы вынуждены заключить, что это является грязничеством наихудшего типа. Это может оказаться более дорогим, чем можно себе представить или вообразить. Зона Панамского канала не является простым делом прибыли; она представляет собою великого защитника американских прав, интересов, заботы и безопасности. Из того, что мы видим здесь, становится совершенно ясно, что с военной точки зрения канал этот совершенен. Но мы не можем побороть то чувство, что с изменением некоторых условий остается большая слабость, угнетающая эту опасность изнутри».

Из всех этих цитат становится совершенно ясной роль Панамской Федерации Труда, прокладывающей и облегчающей американскому империализму дорогу на юг, разведывающей там путь, всеми мерами пытающейся оказать давление на массы земных рабочих, заставить их беспрекословно подчиняться политике американских банкиров.

¹⁾ American Federationist, 1924, III.

С'езд Эль-Пазо был предсмертной «лебединой» перся. На нем получила свое окончательное завершение «доктрина Монро Труда», означающая, что Аргентина всеми мерами против попыток эксплуатации Латинской Америки кем-либо другим, кроме своих «американских» капиталистов.

После смерти Гомперса продолжение его дела: чужие руки.

Кроме Иглесиаса, физиономия которого ясна и в девичьей цитате, преемником Гомперса в Панамериканской рации стал Матвей Волл, которому принадлежит оценка с'езда в Эль-Пазо: «Важнейшей особенностью Пазо была тесная кооперация рабочего движения Штатов, Мексики и Канады. За этим должны последовать три правительства и народы. Без сомнения «доктрину Монро Труда». Под ней я понимаю содействие попыткам иностранного капитала или труда найти опору в концессиях, собственности и иных принципах и стремлениях Америки».

Опираясь на сильный аппарат АФТ и, что на мощную поддержку американской буржуазии, скакая Федерация несомненно будет продолжать свой прежний путь.

Выдачу мексиканского рабочего движения американским протекционерам она уже провела с несомненным успехом: сопротивление коммунистов.

Профдвижение Канады давно уже является частью так называемых интернациональных союзов Штатов, ничем не отличаюсь от них по характеру, репутации и подкупности. Это крайне облегчает американское проникновение его в Канаду, развивающееся последние годы.

Недаром представитель интернациональной оппозиции проводит на канадских государственных рогах пресловутый план Балтимора—Огайо.

В еще более широком масштабе рабочий империализм занимается в ее содействии проведению плана Дауэда: попытке американского капитала обеспечить Соединенных Штатов в колонизации Германии почти всей Европы. Не говоря уже о полнейшей и безоговорочной поддержке плана Дауэда, пропаганде за него и в Европе, продвигает и II и Амстердамский Интернационал хитроумный шахматный ход для воздействия на свое рабочее движение.

Европейские реформисты и сами в восторге от своего плана агента Моргана. Он для них—последняя надежда на стабилизацию европейского при помощи животворящего «солнца доллара». Но рабочие империалисты, следуя директивам своих руководителей, еще более подтолкнули усердие и рвение европейских реформистов. Отсюда на все том же с'езде в Эль-Пазо Гомперс с представителем АДГБ Грассманом, толкнул АФТ с Амстердамом, надежды правого крыла АФТ на финансовые субсидии АФТ, могущей на эти цели

буржуазия и К^о неограниченные средства. В заботах о прибылях этих хозяев, американская рабочая аристократия перестает сознавать, что, перелоборщив в этом вопросе, она подрезывает свою же социальную основу, содействуя экспорту финансового капитала Америки в европейские предприятия и, таким образом, косвенной конкуренции дешевого европейского труда.

Она разделяет в этом отношении столь частую и по сути неизбежную социальную слепоту буржуазии. К тому же верхушка рабочей аристократии, определяющая тактику ее организаций, как мы видели, настолько срослась персонально с капиталистической олигархией, что надеется на долю участия в непосредственных прибылях от экспорта капиталов.

VI.

Еще с большей ясностью сказывается подкуп верхушки рабочего класса колониальной прибылью непосредственно в самих колониях, где капитал использует белое рабочее население в качестве своего жандарма, верного погоняла цветных рабов.

Яркие иллюстрации этого положения мы можем найти в любой колонии, от глухих уголков Центральной Африки до быстрого, с чисто американским темпом, развивающихся по пути индустриализма областей Южной Африки, Индии, Голландской Индии, Китая и др.

Проследим взаимоотношения белых и цветных рабочих более подробно хотя бы на примере Южной Африки. По переписи 1921 г.¹⁾, в ней имелось 1.561.982 белого населения и 5.148.948 туземцев. В промышленности и горнозаводском деле общее число белых рабочих составляет 36%, цветных—64%, при чем лишь в нескольких высококвалифицированных производствах (типографии) число цветных туземцев меньше 50%, а в обработке сырых материалов они составляют 91%. Среди с.-х. пролетариата туземцы составляют, понятно, подавляющее большинство (358.973 туземцев и 54.621 белых).

Несмотря на быстрый рост категории так наз. «белых бедняков» (poor whites), приток обнищавшего и сознательно разоряемого капиталом черного земледельческого населения несравненно выше. За последние годы «белые бедняки», большую часть разорявшиеся голландские фермеры, принуждены братья за любые работы, оплачиваемые немногим выше туземцев. Но, в общем, большинство белых рабочих, главным образом, англичане, работают еще в качестве надсмотрщиков, мастеров и квалифицированных рабочих, занимая привилегированные должности, доступ к которым они самым тщательным образом охраняют от неквалифицированной массы цветных.

Разница в зарплате белых и цветных рабочих огромна. В 1920 г. 39.813 белых рабочих было выплачено более 14½ миллионов фунтов стерлингов, а 281.078 туземных и цветных рабочих лишь 8.292.620 фунтов. В среднем зарплата туземцев в раз меньше оплаты белого рабочего, но во многих важнейших отраслях производства (золотые и алмазные россыпи) белый полу-

¹⁾ Цифровые материалы взяты из Statesmen Yearbook, South African Yearbook и докладов южно-африканской комиссии...

г в 10 раз выше черного, кое-где даже в 15 раз. В к
льных копиях зарплата белых по данным 1920 г. колеб
до 30 шиллингов в день, а зарплата цветных—от 4
лингов в месяц. Дешевизна труда цветных рабоч
живается рядом хитроумных правительственных мероп
числа которых надо отметить пасыльственную пролетар
ладельческих племен путем сокращения их земельного
зные денежные налоги, в некоторых районах законы с
ельном труде (не менее 3 месяцев в году за пределами
онец, сложные правила о паспортах для туземцев (Рав
водящие к тому, что черный должен под угрозой
пашаться на любую предложенную ему работу на люб
х. Все эти правительственные мероприятия, продикт
центрированным капиталом во главе с объединенне
эских предпринимателей, встречают живейшую по
ого рабочего населения, в особенности рабочей партии
зов. Последние стремятся лишь дополнить их создан
цветных барьеров, устанавливающих определенное со
цветного и белого труда в основных производствах и
евных профессиях. Эти цветные барьеры уже не соот
и целям крупного капитала. Они были прорваны в
ви восстания на Раинде 1922 г., вызванного треб
дпринимателей уничтожить цветные барьеры и заполн
уквалифицированных профессий цветными.

«Дворцовая революция» в Южной Африке—переход
тского большинства в руки коалиционного правите
ствием рабочей партии—вызвала новое усиление тенд
«плению цветных барьеров и изоляции квалифицир
ого пролетариата, зубами держащегося за свои при
едущего откровенную политику рабского труда». Эт
гся более легким, чем совместные с цветными органи
ьба. Новые законы в этом направлении, вошедшие
925 г. и делающие невозможным доступ туземцев на р
ной промышленности, были одной из причин недавн
ния негритянских племен.

Довольно сильные союзы белых рабочих, в первую
из горняков, тщательно изолируются от туземцев,
ая их в свою среду и усиленно культивируя расовы
судия. Предприниматели чрезвычайно умело разжиг
совую» вражду, используя туземцев на роли шт
ов при забастовках белых и при помощи белых рабочи
тупления туземцев.

О социал-империалистических выступлениях рабочей
профсоюзов Южной Америки мы уже упоминали выш

Во всей этой картине мы видим в необычайно ярких
ных формах по существу те же взаимоотношения ква
анной рабочей аристократии и остальной массы проле
орые мы уже разбирали на примере ряда стран Ев
ерики. Расовые различия, затемняя картину в сознани
с рабочих масс, по существу не меняют ее социальн
жапия.

Почти аналогичное положение мы находим и в Бри
дии, где немногочисленный белый пролетариат (окол
фабриках и 80.000 на ж. д.), вывезенный из Англи

то время почти монополизировал места мастеров, надсмотрщиков и квалифицированные работы, особенно на жел. дорогах. Как пишет тов. Рой, «эти рабочие показали себя достойными лидерами класса эксплуататоров; оседая в Индии, они растворялись в среде колониальных повелителей. Английская рабочая аристократия непосредственно помогала капиталу эксплуатировать громадную массу туземных неквалифицированных рабочих, получавших жалкие гроши, за счет которых платились первым высокие ставки и награды»¹⁾. Немудрено, что эти белые рабочие и их организации были опорой самого беспросветного реформизма, важнейшим оплотом английского владычества. Правда, за последнее время индусы начинают вытеснять белых из ряда квалифицированных профессий. В особенности быстро идет вытеснение английской туземной интеллигенцией во всех областях интеллектуального труда. За последнее время замещается индийцами даже высший административный персонал на предприятиях. Но это лишь еще крепче бросает белых рабочих на защиту английского империализма, создавая в то же время в индусской интеллигенции и служащих основную опору реформистского крыла национального движения.

То же мы видим и в Голландской Индии, где союзы белых рабочих и служащих, в особенности ж.-д. чиновников, насчитывающие около 60.000 членов, систематически играют роль штрейкбрехеров и вернейших помощников голландского владычества.

Отдельные примеры, по существу, таких же взаимоотношений мы найдем во всех уголках земли вплоть до каждой колониальной плантации, где белый надсмотрщик составляет важнейшее звено империализма.

Фактически тот же самый характер носят взаимоотношения белого и черного труда в Соединенных Штатах. Вообще, как мы уже видели, борьба с дешевым цветным и иммигрантским трудом является одним из основных символов веры рабочей аристократии, сплачивающим ее вокруг реформизма теснее и прочнее каких теорий. В несомненно широком масштабе эта борьба захватывает и бросает под руководство реформистских вождей и гораздо более-значительные массы белых неквалифицированных рабочих, находящихся часто не в лучшем положении, чем цветные рабы, но легко поддающихся на удочку классовой розни.

VII.

В заключение мы должны остановиться на вопросе, имеют ли известные социальные основы для возникновения реформизма среди туземного пролетариата колоний. Может ли из его среды развиться аналогичная европейская рабочая аристократия, подводящая более или менее широкую социальную базу под владычество в колониях европейского капитала или растущее влияние туземной крупной буржуазии? Этот вопрос имеет огромное значение для всего будущего мирового революционного рабочего движения, для темпа развертывания тех гигантских решающих классовых битв, в период которых вступило человечество после мировой войны.

¹⁾ Рой, Новая Индия. Гиз, 1923.

При отвлеченной постановке вопроса известная социальная для развития туземной рабочей аристократии и, следовательно, реформистского рабочего движения в колониях не может создаться.

Современная промышленность переносится в колонии в тех же формах, воспринимая как бы в готовом виде достижения техники и экономики и, таким образом, перескакивая через ряд этапов, пройденных Европой, развивая их ускоренным темпом.

Мощный размах этого развития, быстрота индустриализации создают относительно значительную потребность и в квалифицированных рабочих, все в больших размерах покрываемую в последние годы из рядов туземного пролетариата. Эти рабочие, менее резко выделенные из своей прежней среды, появляющиеся как бы посредниками капитала по отношению к их собратьям, выделяемые хотя бы показным налетом «цивилизации» (языка, грамоты, одежды и т. п.) на благоприятную почву для передачи влияния буржуазии широкие массы трудящихся. Точно так же, как промышленность и технику, страны молодого капиталистического пролетариата принимают в относительно готовом виде и формы организации классов, их методы борьбы и идеологии. Поэтому, как и в метрополии, так и в колониях, нет недостатка в попытках эксплуатации пролетариата колоний, нет поэтому недостатка в попытках подкупить и развратить верхушку туземных классов, изменяя «последнее слово техники» этого развращения, перенимая американской практики. Разделение заработной платы по отраслям, церковь, школы, прессы, разжигание наций и т. д. — все это происходит в колониях. За последние годы мы видим также все более настойчивые попытки и в американском реформизме найти себе в колониях новую-никуда опору. Амстердамский Интернационал, англо-американская партия, французские социалисты и реформистские организации Труда, прежде игнорировавшие самое существование пролетариата, за последнее время начинают интересоваться и искать путей к связи с «благоприятными» элементами в колониях.

Известные зародыши реформизма в колониях (помимо тех, которые выше организаций белых рабочих) несомненно есть.

Явно реформистскую окраску носят, например, так называемые «всеиндийские конгрессы профсоюзов», созданные по своему британскому прототипу и всецело находящиеся под влиянием самого умеренного толка.

Их идеология прекрасно отражается в заявлении на II конгрессе (в 1921 г.) Баптиста, сказавшего, что основная позиция конгресса должна быть очищена от индивидуализма и большевизма и следовать по золотой середине фабианизма. А этот II конгресс, происходивший в Уолтон-Джари, был относительно самым «революционным» из конгрессов всецело идет по пути умереннейшего фабианизма, идеалом которого является Женевское Бюро Труда. Что председателем Исполнительного Комитета, а последним конгрессом в феврале 1925 г., является

он либеральный миссионер Эндрьюс, известный своей филантропической деятельностью среди туземных рабочих. Практика всеиндийских конгрессов соответствует их идеологии, проявляясь в торможении и срыве стихийных стачек доведенных до отчаяния рабочих, напр., текстильщиков Бомбейского округа в начале 1926 г. Все это делается, разумеется, «в интересах национальной промышленности».

В том же духе идет в настоящее время усиленная подготовка к образованию рабочей партии Индии, при чем ее инициаторы в специально созванной конференции «рабочих лидеров» заранее предупреждают от каких бы то ни было разговоров об империализме, коммунизме и т. п. «Нашей основой должен быть национализм, без которого социализм не может прогрессировать. Мы должны остерегаться подчеркивания рабочей точки зрения, так как это содействовало бы иностранному капиталу»¹).

Еще более ярким примером реформизма в рабочем движении служат, напр., профсоюзы Филиппин, всецело стоящие под влиянием Гомперсовской идеологии и прекрасно воспринявшие его методы. Такого же сорта отдельные (еврейские) профсоюзы Палестины, примкнувшие недавно к Амстердамскому Интернационалу и ведущие резко шовинистическую политику по отношению к массе неквалифицированных арабских рабочих.

Но, несмотря на наличие в колониях отдельных зародышей реформизма, в общем и целом, ряд обстоятельств делает невероятной возможность создания в колониях сколько-нибудь широкого самостоятельного реформистского движения туземного пролетариата.

Развитие современного капитализма в колониях в его новейших формах соединяется там с напоминающим период первоначального накопления в Европе стремлением поднять норму эксплуатации до крайних пределов, задержать, так явно сказывающуюся в Европе, тенденцию нормы прибыли к понижению и для того сохранить чисто крепостнические рабские формы труда. Им совершенно правильно отвечает т. Бухарин, основная причина погони мирового капитала за колониями — не абстрактная проблема «реализации» Розы Люксембург, а разница в оплате труда, стремление выжать максимум прибавочной стоимости из колонных рабочих рук²).

Таким образом для подавляющей массы колониальных рабочих перспективы выделения сколько-нибудь широкой аристократии, подкупаемой крохами сверхприбыли и служащей оплотом капиталистического порядка, очень мало вероятны.

Все это, на фоне пошатнувшегося капиталистического равновесия в мировом масштабе, не оставляет времени для пролетариата колониальных и полуколониальных стран пережить свою эпоху реформизма. Кроме того, и революционная идеология переживает в колонии в относительно готовом виде, сразу находя в них многомиллионную опору в лице масс пролетариата и бедного крестьянства, для которых нет исхода в сотрудничество

¹ Labour Gazette Bombay. 1925, март.

² Империализм и накопление капитала, Госиздат, 1925. См. также М. Рухинштейн, Современный капитализм и организация труда, глава V: Эксплуатация труда в колониях.

с капиталом, которых капитализм не в состоянии крохами колониальной сверхприбыли.

Мы видим таким образом, как неумолимый процесс развития колоний создает в Европе глубокую потребность в реформизме (особенно английского), выбивая из него основных социальных опор. Бросая небольшую весть болей аристократии в объятия еще более махрового откровенного социал-империализма, этот процесс в то же время постепенно освобождает от влияния реформизма значительную часть рабочих.

В то же время в самих колониях капиталистический процесс создает массы молодого, органически революционного пролетариата, связанные с сотнями миллионов угнетенных империализмом и поэтому также объективно революционных элементов.

Таким путем колониальная политика, бывшая одной из главных орудий обогащения и процветания европейского империализма и соответственно этому питательной средой для рабочей аристократии, становится в наше время ахиллесовой пятой мирового капитала.

Ранний пророк „организованного“ капитализма¹⁾.

И. Фендел.

I.

Habeant sua fata libelli. Имеют свою судьбу книги, имеют свою судьбу и мыслители, и идеологические системы. Но трудно найти мыслителя, жизненная и историческая судьба которого была бы столь капризна, подвергнулась бы столь разнообразной оценке со стороны критиков и поклонников, как судьба Сен-Симона и его идеологической системы.

Переволноченный Сократ, посланник божий в своих собственных глазах, полусумасшедший разорившийся аристократ для других, величайший гений для других; энциклопедическая голова, с одной стороны, и фантаст, излагающий видения своего рода, хотя бы и полного гениальных намеков—с другой; до недавнего времени безусловный, неоспоримый член триумvirата великих социалистов-утопистов, а в последнее время то тревожащий эффект с социалистическими тонами, то оригинальный автор оригинальной философии истории—не утопист и не социалист; о сильное отрицание—не утопист, не социалист, не оригинальный мыслитель, не оригинальный философ истории—и, наконец, своеобразный идеолог крупной индустрии в пореволюционной Франции, Сен-Симон стал, в конце концов, некоей, уже алее столетие творимой, легендой²⁾.

Необходимо отметить, что научное расшифрование этой легенды стало возможным лишь сравнительно недавно—после большой предварительной кропотливой библиографической и исторической работы, направленной к определению того, что именно из огромной хаотической груды сен-симонистской литературы принадлежит собственно Сен-Симону и что является оригинальным творчеством его учеников, которые в порыве религиозно-мистического энтузиазма ревнителей новой школы-церкви свои собственные построения отнесли целиком на счет основателя школы.

¹⁾ Статья представляет часть работы о Сен-Симоне, находящейся в печати.

²⁾ В настоящее время—после работ Мукле, Экштейна, Кунова, а в наши дни Волгина—реальное лицо полULEГЕНДАРНОГО французского мыслителя вырисовывается с полной ясностью. Это лицо не социалиста, а раннего пророка „организованного“ капитализма.

Общественства крайне интересная, полная глубочайших знаний и потрясений, жизнь Сен-Симона.

Открытое стариннейшей аристократической семьи, ведущей свой род от Карла Великого, молодой граф А. Симон, в юности учение Д'Аламбера, пилигрим к 1 принимает участие в американской борьбе за освобождение графскими проектами (предвосхищая в конце XV Панамского канала), мечтает о создании великого труда.

Бурно приветствует он вначале Великую Революцию его, как феода, она отталкивает его своими и в то же время обогащает его, развязав силы буржуазии, методами буржуазного накопления (спекулятивными имуществами).

Следует период щедрого меценатства, блестящей энциклопедической жизни в кругу избранного общества научных, политических светил Франции; период антикатолических анагий, как средства для осуществления миссии—создания монистической позитивной системы.

К 1805 г. наступает крах, Сен-Симон разорен, и до дней жизни он вынужден бороться с нищетой, порой отчаяния (в 1823 г. он покушается на самоубийство).

Но в эти именно тяжелые годы он создает все, что бессмертно в истории социальной мысли.

В яркой индивидуальности Сен-Симона нашла богатый отклик эпоха революционная по преимуществу политический и промышленной революции во Франции, современному капитализму.

Сознательная жизнь Сен-Симона охватывает самый последний период новейшей истории Франции (и всей вообще), всю эпоху Великой французской революции, к империи и реставрации.

Эпоха Сен-Симона, по существу говоря, может быть названа в целом, как эпоха бурного «становления» (Гегелевским термином) буржуазно-капиталистического Франции. Муки родов капиталистического порядка их обократить и смягчить—вот что составляет содержание эпохи. Основной конфликт ее—конфликт между буржуазными производственными отношениями и подде остатки феодальных отношений политической над осложняется внутренними конфликтами «третьего» грозит призраком выступления на арену история чуждого. Отсюда общий тон эпохи—неразрешенность и задачи и идеологическая сумятица.

По существу говоря, политическая задача буржуазии (мы имеем в виду, главным образом, про буржуазию, которой принадлежало ближайшее будущее закона естественного развития капиталистического общества как будто разрешена конституцией 1791 г.—в соответствии с интересами этого класса. Но это разрешение только номинальным, ибо для фактического закрепления конституции в борьбе с общеевропейской коалицией порядка необходимо было радикальное решение вопроса, неизбежной оказалась диктатура низших кл

Франция была вынуждена (такова диалектика истории) творить дело капиталистического класса антикапиталистическими путями, вызывая, с одной стороны, иллюзию социального роста в пределах товарного общества, а с другой (вне прямой ни), увеличивая кадры капиталистов, так сказать, военного назначения с хищнической идеологией периода первоначального накопления. Победоносное завершение революционных войн, воцарение концов, удаляет якобинского мавра, сделавшего свое дело, возвращает власть буржуазии, но с тем, чтобы армия, при помощи которой буржуазии удалось покончить с красным призраком, создала, в свою очередь, для охраны нового буржуазного режима особую форму диктатуры—централизованную военно-бюрократическую монархию Наполеона.

Под благодатной сенью внутреннего гражданского правоохранения и блестящих успехов Наполеоновского оружия растет и мигает французская промышленность; вместе с ней и промышленная буржуазия, но одновременно растет и крепнет, вырастая и покровительством того же победоносного оружия, новая элита, не только одаренная титулами, которые революция как будто похоронила навеки, но, что существеннее, деньгами и земельными владениями.

Так случилось то, что буржуазия в процессе борьбы с феодальной собственностью, столкнувшись с угрозой собственности рыцарской, своими же собственными руками создала военную империю, начавшую реставрировать феодальную собственность. Так же таким образом элементы того ублюдочного буржуазно-феодального строя, каким явился строй Франции периода реставрации. Возвращение Бурбонов, подарок полуфеодальной еще фазы растущей буржуазной Франции, не могло свести Францию с рельс капиталистического развития; основные социальные завоевания революции, заложившие основы капиталистического строя, не могли быть аннулированы, политика реставрационного правительства в общем и целом должна была следовать пути насущнейших интересов основных групп буржуазии—существенно денежной и крупнейших магнатов производства и железа. Но масса крупной и средней промышленной буржуазии была вне «легальной страны», интересы вернувшейся феодальной эмиграции вкупе с новой знатью преимущественно раздавали собою внутреннюю и внешнюю политику правительства. Любопытно то обстоятельство, что юная еще на французской почве идея парламентаризма уже переживает серьезный кризис. В роли защитников парламентаризма оказываются ультралиберальные политические представители феодальных элементов французского общества (Шатобриан); а в роли защитников королевской власти выступают либералы, представители буржуазии (Бенжамен). Констан создал даже особую теорию «ней-милитета» королевской власти, которой, согласно этой теории, составляет много серьезных прерогатив).

Несоответствие между политической слабостью промышленной буржуазии и ее удельным весом в экономике страны ощущается тем острее, что этот удельный вес именно в эпоху реставрации, вопреки ее феодальной политической надстройке, растет все значительно и заметно.

Все исследователи экономической истории Франции периода¹⁾ единогласно констатируют рост французской экономики и значительное повышение уровня ее темпов.

Расцвет промышленности в Наполеоновскую эпоху читательной степени эфемерным, искусственным, он питался победами, и поражения свели его на-нет. Открытие в 1814—1815 г.г. завершило печальную картину, вызванную конкуренцией, главным образом, английскую, с которой экономически слабая французская промышленность, почти стоявшая еще из стадии мануфактуры и домашне-капиталистической системы, не могла бороться. Усиленная протекционистская политика могла лишь смягчить кризис, но действительно был лишь в переходе на высшую техническую базу. Цифры, приводимые Левассером, характеризуют этот переход ярко. Потребление каменного угля в 1812 г. 900.000, в 1820 г.—2.300.000 тонн. В 1819 г. во Франции уже 350 доменных печей и 498 плавильных заводов с объемом в 14.500 тонн чугуна и 64.000 тонн железа. Машины в прядильном, ткацком деле, книгопечатном производстве.

Правительство реставрации, вопреки ее ублюдочности, вынуждено в силу неизбежной логики самовести в основном экономическую политику, нужную буржуазии не чувствует в этом правительстве ориентации классового господства. Миллиард франков вознаграждения вызывает глубочайшее возмущение,—не ради естественнее было бы соответствующее «поощрение» иному классу? Законопроект о печати непосредственно затрагивает интересы типографской промышленности—политическая цензура сталкивалась тут непосредственно. Вопрос о соответствии политики к экономикой висел, таким образом. Опыт французской революции учил том делался. Но тот же опыт учил и другому—как опасен дух революции. Либералы времен реставрации, либералы-историки оправдывали революцию 1789 г. Тьер Гизо, гордясь деяниями своих революционных отцов, устами осуждает феодальный класс, считая его людьми живым мертвецом.

Революционные действия в борьбе с феодализмом ются с чрезвычайным усердием, но от самого действия тяжелое воспоминание о «санкюлоте». А этот в эпоху реставрации начинает превращаться в пролетариат начинает именно в это время складываться класс. Рост промышленности вызывает его к жизни, влияя всем другим классам, как особый класс со своими интересами.

На заре своей жизни в капиталистическом обществе нужен особенно тяжело ощущать свое специфическое место в этом обществе. Безработица, низкая заработная плата

¹⁾ Более подробную характеристику эпохи Реставрации с социально-экономических отношений и положения рабочего класса Петрова: «Французский рабочий класс в эпоху Реставрации» тута красной профессуры, т. 1). Цитирую в дальнейшем Лева в этой статье. Н. Ф.

на, правовые ограничения—все соединяется для того, чтобы уменьшить жалкую участь пролетария, живущего из дня в день в борьбе за свою рабочую силу. Безработица усиливается из-за развития машин. Полицейские донесения констатируют, что и трудолюбивый класс стал праздным не по своей вине, ибо не хочет работать».

Вообще говоря, положение рабочего класса в эпоху реставрации ухудшалось вследствие того, что только путем переложения бремени технического переворота на рабочий класс, путем низкого уровня заработной платы, усиленной эксплуатации и пр. полагалось идти капиталистическому прогрессу Франции. Все попытки рабочих организовать в целях взаимопомощи подавлялись самым жестоким образом. Правительство реставрации в этом отношении было вполне на почве буржуазного «правопорядка»: закон Лешелье 1791 г., уголовный кодекс Наполеона, рабочие книжки т. п. скорпионы, уготовленные революционной французской буржуазией пролетариату, правительством реставрации блюнутся тщательно.

Что касается построения рабочих масс в изучаемый период, то Олар характеризует его как состояние крайней апатии. Полицейские донесения, сообщая о бедственном положении рабочих, отмечают полнейшее их спокойствие.

Вот несколько таких донесений: «Рабочий класс бедствует к тому, что ему не хватает работы, но притязания ему чужды, главные химеры революции далеки от него» (13 декабря 1816 г.). «Этот настолько многочисленный класс, где все еще можно встретить следы революционного опьянения, продолжает давать прирост полного подчинения, от которого революция было его отучила, но деспотизм вновь вернул на пользу отеческой монархии» (12 января 1817 г.). «Народ более не революционен, он боится думать о криминальном подстрекательстве. Ему ничего не нужно, ему хлеба и работы» (10 октября 1817 г.). «Народ научился чувствовать страх, и на бережных теперь можно найти больше политической сдержанности, чем в салонах» (9 мая 1819 г.). «Эти рабочие вообще сильно страдают от зстоя в торговле и ремеслах, они спокойны и не высказывают ни недовольства, ни дурных намерений» (7 марта 1820 г.).

Все же следует отметить частичные выступления против машин—в 1814, 1817—1819 г.г. отдельные стачки, всегда, конечно, быстро подавляемые.

Требования рабочих часто весьма реакционного характера, по-корпоративному: удаление женщин с работы, увольнение негодных, установление твердых цен на пучки шелка, надзор производством в деревне и пр.

Не удивительно, что, при таком общем «благонравном» положении народных масс, у наиболее решительных и энергичных представителей промышленной буржуазии является мысль о политическом руководстве этими массами, об использовании их в политической борьбе. Бутенко в ст. «Перелом в истории реставрации Бурбонов» («Анналы» № 3) отмечает следующие любопытные факты.

В 1825 г. в ряде местностей Франции стали в большом количестве возникать среди рабочих общества взаимопомощи при содействии местных либеральных фабрикантов.

На семейное торжество, устроенное братьями Ка: динетом Перье по поводу женитьбы Ремюза на до чени—торжество, обратившееся в либеральную демон яли приглашены рабочие корпорации Гренобля, при че мании праздника Казимир Перье роздал каждой корп юю франков. Владельцы типографий поспрают манифе ючих в связи с законопроектом о печати.

Таким образом, во времени окончательного сфор мисимоновской идея промышленного строя,—а они, и ложиться в эпоху реставрации,—классовые отношения юны, что при политически совершенно индифферентном тве, всецело ушедшем в дело использования завоевани ги, французский город, в особенности Париж, являет юрьбы широких кругов средней и крупной промыш тчасти финансовой буржуазии с живыми остатками ф троизма, завладевшими правительственным аппаратом; и тается, главным образом, неуверенностью буржуазии ти ее завоеваний при дальнейшем политическом пре бодомов. В этой борьбе часть буржуазии, наиболее реп ытается опереться на рабочий класс, подверженный твным первым шагам капиталистического строя, но по овершению апатичный, распыленный и неорганизова

Чрезвычайно богатая сдвигами социально-политич аактера эпоха Сан-Симона богата и сдвигами идеол орядка. XVIII век был веком радикального ради деологии революционной буржуазии сумели применить етерминизма и материализма лишь в пределах индив исихологии—это нужно было для сокрушения теологич есны старого порядка—но они не сумели сделать и того принципа в отношении к общественному челове интересам буржуазии было сделать индивида творчес тью, преобразующей среду по индивидуальным радион жим критериям истины, права, справедливости. Та же и учении Кондорсе выдвинула идею безграничного пр

Революция, зашедшая дальше устремлений бурж ывившись феодальной реакцией, вызвала переоценку

Буржуазный индивид с'езживается под холодным ювой революционной действительности; за его спиной, ю ощущимо для него, выступают како-то, не от него илы. Индивидуалистический детерминизм XVIII ве иается с общественным детерминизмом, историзмом и эпохи реакции. Бональд учит, что общество есть осто, организм, имеющий свои цели; люди лишь оу существления этой цели, следовательно, не общество ека, а человек для общества. Ту же мысль разви Местр: общество, его форма и судьба не зависят от че юли. По де-Местру, люди вообще—абстракция, «нет и вете». «Я видел французов, итальянцев, русских—что еловека, то я объявляю, что никогда в жизни его не

Человек может модифицировать все лежащ ю его активности, но создать он ничего не может и еском, ни в моральном мире. Он может посадить, с'ево, но не создать дерево. Он не может создать даже ции. Конституция—это совокупность органических ус

важных для жизни народа, и поэтому не есть вещь, которая может быть произведена по воле и по принуждению, как машин или предмет мебелировки. Конституция—естественная вещь¹⁾.

В области экономической мысли неоспоримым авторитетом является Сэй, вулгарный буржуазный экономист, умеренный либерал, из блага промышленников «логически» выводивший благо всего общества.

Но что особенно характерно для Франции эпохи Сен-Симона—это пышный расцвет наук, математики, астрономии, физики и химии, физиологии и пр. Особенно это относится к эпохе собственно революции. Созданный Конвентом «Институт», заменивший старые академии, ставил себе задачи совершенствовать науки и искусства путем непрерывных изысканий, опубликовывать открытия, сноситься с отечественными и иностранными учеными обществами, а также руководить научными и литературными работами, направленными к общей пользе самой республики. Вокруг этого Института сосредоточилась настоящая плеяда ученых астрономии и математики: Лаплас, Лавуазье, Лагранж и Монж, химик Вертгейль, Ламарк, Кювье, зоолог Бателлер, и т. д., и т. п. Астрономия, математика, физика, химия, физиология в этот период делают грандиозные завоевания. Многие теории быстро делаются достойным практикой. Разум человеческий, казалось, достигает высших пределов, безграничный прогресс наук открывает блестящие перспективы человечеству.

II.

Таковы основные социально-экономические черты и общественное настроение эпохи, в которой развивалась социальная мысль Сен-Симона.

Вершины своей высшей зрелости и законченности эта мысль достигла в построении так наз. «промышленной системы» и тесно связанного с нею «нового христианства». Решительный шаг к созданию своего идеологического здания Сен-Симон делает по отношению лишь в 1817—18 гг. в «Письмах к Американцу».

Годы 1814, 1815 и 1816—переломные в ходе развития сенсимоновской философско-исторической и социально-политической мысли. Они знаменуют собою переход от первого периода развития учения Сен-Симона—периода подготовительного, познания позитивной системы социальных наук и социального порядка (1802—1814)—ко второму, когда эта система обретена, названа, как «промышленная»; обоснованию ее, уяснению и пропаганде посвящено последнее десятилетие жизни Сен-Симона.

Каковы же итоги работ мысли Сен-Симона за первый период? Чем подошел он к построению своей системы? В рамках данной статьи можно отметить лишь самое общее.

Разче и ярче, но все еще не достаточно энергично, выдвигаются интересы торгово-промышленного класса, заявляющего требования на поощрение и уважение со стороны правительства и предельно недовольного привилегиями дворянства. Старое туземное («Письмо женой обитателя»). Деление на собственников

¹⁾ Flint, Historical Philosophy in France, p. 371.

несобственников сменяется более четким делением на классы—торговцев, промышленников, купцов, собственников и о привилегиях; не владельческие классы. Таким образом, момент противопоставления собственников несобственникам дает место постановке вопроса о противоречиях внутри класса собственников.

Идея всеобщего европейского мира, координация просвещенных народов Европы для выполнения культа миссии по всему земному шару—в целях всеобщего разрешения внутренней социальной проблемы—должна связующей общей идеей религиозного характера, это невозможно крепкая, прочная социальная организация рай, намеченный еще в «Письмах жен. обит.», здесь как золотой век впереди в результате активной распродвижения прогрессивных элементов общества.

Сен-Симон все быстрее и смелее спускается с облаков, на которых он не переставал чувствовать земли, к земле, которую он не перестает поднимать до своих устремлений высот.

Годы 1814—1815 переломные в ходе развития Сен-Симонизма философско-исторической и социально-политической к этому пункту он все решительнее и последовательнее созданию «промышленной системы»—улучшению социального здания. Поэтому представляется целесообразным привести некоторые итоги первому периоду развития Сен-Симонизма.

Идейные интересы Сен-Симона всегда были, по его словам, связаны с живыми интересами «человеческого рода». В юношеских планах грандиозных предприятий, но в поисках единой философской системы он раньше всего имел в виду, если отбросить в сторону его субъективизма маниякального свойства, переживания, главный лаг «человечества». Необычайные успехи и завоевания человеческого разума, с одной стороны, и острейший социальный кризис, с другой, толкают его мысль в сторону выходов из кризиса путем дальнейших побед человеческого ума. Эти победы несомненны в области наук о природе: метод, метод опыта, наблюдений обусловил эти победы, однако этот метод приложить к «науке о человеке». Но не о человеке индивидууме—объекте физиологии,—дело общественном человеке, целых общественных организмов, человеческих нациях, государствах. Эти именно организмы болеют, страдают, потрясаются в корчах революционных кризисов этот длителен; утихла революционная буря, но европейское еще не вошло обратно в наизы, из которых началось революция. Войны, продолжение революции, в этот мир. Всеобщее недовольство царит повсюду. Революция показала своего последнего слова. Внизу общественной огромная масса «несобственников», потерпевшая поражение в «химических равенствах», загадочно молчит.

Для Сен-Симона источники этого незавершенного связаны с самого начала. Это—прежде всего кризис сознания человечества в своем умственном развитии дошло до стадий позитивной системы знания вообще и знания

ним человеке в частности на-лицо. Но из них надо создать (или: достигнуть) эту систему, и в этом задача дня, и в этом выход из тупика, ибо самый процесс постижения и оформления этой системы неизбежно влечет за собой соответствующий акт социальной реорганизации. Таким образом идеологический кризис есть причина социально-политического; разрешение его влечет за собой разрешение другого.

Несомненный материалист в вопросах естествознания, Сен-симон выступает как несомненный же идеалист в понимании исторического процесса и его движущих сил. История движется вперед идеей, развитием религиозных (научных; в известном смысле Сен-симон их отождествляет) систем, но каждая из этих систем оставляет неизбежное звено в общей цепи развития человеческой мысли—фетишизм неизбежно развивается в метафизические системы, а эти последние—в позитивные. Сен-симон—мишлен идеи прогресса Кондорсе. Но он головой выше его в том, что он оценивает явления исторически. Он не осуждает явлений прошлого (религия, средние века) с точки зрения тех успехов, каких человеческий разум достиг сегодня. Он умеет понимать явления в их исторической связи и детерминированности. Исторический детерминизм Сен-симона, даже идеалистический, дал ему возможность в дальнейших анализах исторического процесса сделать серьезные шаги по пути приближения к материалистическому пониманию истории. Значительно меньше ясно в социальных взглядах Сен-симона. Он видит борьбу классов и в прошлом и в настоящем, но, во-первых, это у него—исходное от различия в уровне просвещения, во-вторых, сама дифференциация классов чересчур еще смутна и упрощена: собственники и несобственники—вот основное деление. К концу первого периода, однако, в «Письме к доктору Бугону» и «Реорганизации европ. общества» Сен-симон детализирует понятие собственников, выделяя в них группу привилегированных бездельников и лентяев, которым он противопоставляет торгово-промышленное сословие, как более полезное и нуждающееся в поддержке правительства.

Это противоречие к концу рассматриваемого периода отводит главный план противоречия между собственниками и несобственниками, резко отмеченное еще в «Письмах женеваского общества» (1802).

Эпоха реставрации с ее основным конфликтом между промышленной буржуазией и возродившимися остатками старого порядка, на фоне промышленной революции, окончательно повернула внимание Сен-симона от вопросов чисто идеологического плана к вопросам социально-экономическим, политическим и историческим. И историческое и социальное учение Сен-симона, являясь новым эмпирическим материалом, вырастает мало-по-малу в более или менее цельную, ясно выраженную систему.

«Письма к американцу» помещены в сборнике, носящем характерное название и не менее характерный эпиграф: «Индустрия, политические, моральные и философские исследования в интересах всех людей, занятых полезными и независимыми работами». Эпиграф: «Все при помощи индустрии, все для нее». Американская революция, американский строй служат Сен-симону отправной точкой зрения для построения первых основ промышленной системы.

Моя цель, говорят Сен-Симон, изучать движенье разума, чтобы вслед затем работать над усовершеншением цивилизаций. Изучение причин и судеб французской, опыт американской революции и америка ведут к открытию основного принципа политики, тельной науки, способствующей усовершенствованию.

В самом деле, события в Америке в конце XV направлены к установлению наиболее прекрасного социального порядка, когда-либо существовавшего. ная прелесть этого порядка? Это, прежде всего, — ная и устойчивая индивидуальная свобода. Ч свобода? Свобода «для людей», занятых в промышленности заключается в отсутствии того, что стесняет производителю наслаждаться произведенным. Общество же еность и соизволения людей, занятых полезными работами.

Единственная форма подчинения, приемлемая для телей — это подчинение закону собственного интереса в обществе с развитым разделением труда выражает свободный обмен. Американский строй с его абсолютной терпимостью, полным отсутствием каких бы следов феодализма, привилегированных слоев, мнственно-промышленным направлением политики, общическим духом нации есть та благодатная почва, выросла «прекраснейшее из растений» — промышленная свобода. Ей соответствует рост национального благосостояния, улучшение положения всех членов нового общества, селение, просвещение и богатство.

В этом же направлении, собственно говоря, иде французского общества. Задачей революции было о уничтожение феодально-теологических учреждений, тей к строю, наиболее благоприятствующему промышленности и «казалась сначала чисто промышленной», поряла этот характер, и столько благородных усилий, жны были создать свободу, создали лишь тиранию и военный деспотизм (стр. 181).

Это случилось потому, что промышленники с революции не сами взялись за дело защиты своих а поручили это адвокатам, «которых идеи и абсвлекли больше, чем действительность и факты». отсутствии у французского народа каких-либо традиционной политической борьбы, свободных учреждений, ном» университетском воспитании, появление химеры уравнивания («пусть исчезнут вдруг границы будет больше собственности: каждый захочет владеть Сен-Симона это — вреднейшая утопия, нарушающая здорового социального порядка («целью страсти к разрушению социальной организации») (стр. 193).

В итоге адвокатского правления у власти оказалась жестовая толпа «людей последнего класса», охватывая к равенству», появились буйство, кризис и пр.

¹⁾ Цитируем по двум русским изданиям сочинений Сен-Симона: Святловского и Волгина, соответственно отмечая С. и В.

ним образом, оказалось незаконченной, феодально-геологическое разделение еще не совсем разрушено. Получился убогий и хитрый мир, когда старые принципы не в состоянии уже больше служить связью общества, а новые не могут развернуться в «жизни» «ржавчины чуждых элементов». Органическая связь этого общества ясна—это промышленная идея (только нам нужно искать нашего спасения и окончания революции).

Этот новый промышленный строй есть строй, наиболее благоприятствующий промышленности, под каковой следует понимать совокупность всех видов полезных работ—теоретических, практических, умственных и физических. Политическая экономия—отныне единственное основание политики, вернее, она будет включать в себя всю политику, как науку положительную. Наука «наука о человеке» и, следовательно, наука об общественно-политической обрели единый научный принцип—примат производственных интересов.

Существует известный род интересов, сознаваемый всеми людьми, интересов, направленных на поддержание жизни и благосостояния» (стр. 204). Производство полезных вещей — единственная разумная и положительная цель, которую могут ставить себе политические общества (стр. 208), принцип уважения производства и производителей бесконечно более плодотворен, чем принцип уважения собственности собственников (стр. 204).

Найден, таким образом, верный критерий при оценке всех учреждений, общ. явлений и пр. Политика становится положительной наукой, ставящей себе целью установление порядка вещей, «наиболее благоприятного для всех видов производства», для промышленности в широком смысле этого слова. Общество—производительный союз. Воры, паразиты и бездельники, потребляющие, ничего не делая, по мере прогресса цивилизации должны исчезнуть.

Что представляет собою развивающийся строй, наиболее благоприятствующий промышленности?

Этот строй есть правление, где «политическая власть имеет силу и деятельность лишь в направлении, необходимом для управления всего того, что мешает полезным работам, правление, где все подчинено тому, чтобы рабочие, соединенные в которых составляет истинное общество, могли непосредственно с полной свободой обмениваться между собою продуктами их различных работ, т.е. на конец, правление, где общество, которое лишь одно имеет, что ему причлещтует, чего оно хочет и что оно предполагает, было бы так же единственным судьей достоинства и полезности работ и вследствие этого, чтобы производитель лишь от потребителя ожидал оплаты своего труда, вознаграждения за свою услугу, какова бы она ни была. Мы хотим лишь облегчить естественный ход вещей. Мы хотим, чтобы люди отныне жили сознательно, непосредственными усилиями и более плодотворным образом то, что до сих пор делали они, так сказать, без своего ведома. Медленно, нерешительно и не плодотворно» (стр. 194).

Правительство, по существу говоря, думает Сен-Симон,—должно это. но необходимое, ибо опыт показал (особенно опыт

французской революции), что есть зло еще более беспорядки, отсюда—предпочтение меньшего зла, которое, однако, должно стать возможно более возможно менее назойливым, опекающим и пр. Борников, производителей с собственниками на правах вот в чем Сен-Симон видит основную злобу дня, является его мысль.

В знаменитой «Притче» (параболе то же) (1819) новое общество подвергается жесточайшей критике, и перевернутое вверх ногами (*le monde renversé*),—обитом непроизводительные классы, паразиты, господа, которые, собственно говоря, и составляют подлство.

Линия разреза идет по участию в производстве и духовных благ. Все участники производства (ученые, артисты и ремесленники—*artisans*)¹⁾ оутя люди, работа которых действительно полезна обществу, непроизводительный С. Симон помещает все придворное высшее чиновничество, помещиков, рантье,—словом, и на правах рождения основывал свое богатство и слава не на личных заслугах перед обществом. В «Притче» изображается перевернутый мир, где воры, и безнравственные, неспособные, ленивые люди господствуют нации, работниками наук, искусств и ремесла говоря, трутень господствует над трудолюбивыми пчелами.

Вопрос о судьбах промышленного класса во Франции в отношении к живым остаткам старого порядка Сен-Симон в «Притче» ребром, и весьма заостренно—настичто убийство герцога Беррийского в 1820 г. (имя дается С.-Симоном в «Притче» в число тех, от которых Франция не потеряла бы ничего, если не считать отчуждения сердца французов) вызвало арест Сен-Симона, и его соучастника убийства.

Он был оправдан и не без оснований, ибо Сен-Симон—противник всякого насильственного образа действия, идея, пропаганда, идейно-моральное воздействие—этические средства.

Одновременно с критикой «ублюдочного» социального порядка Франции, борьбой с остатками феодального Симон продолжает углублять свою идею «промышленного общества», не забывая при этом о проблемах тактического порядка общественного мнения и общественных сил.

Промышленный строй есть строй, наиболее благоприятный обществу, как такового, т.-е. как совокупности работников, стремящихся к возможно лучшему и удовлетворению своих материальных и духовных потребности общества определяется степенью этого удовлетворения, в свою очередь, определяется совокупным воздействием наук, искусств и ремесел на природу. Таким образом выясняется и задача обще-

¹⁾ Под последними, по разъяснению автора, следует разуметь простых рабочих, но вообще всех занимающихся материальным трудом: земледельцев, фабрикантов, коммерсантов и всех служащих и торговцев (стр. 171).

организации и самое ее устройство. Задача — наилучшим образом организовать воздействие наук, искусств и ремесл на природу. Не трудно представить себе, говорит Сен-Симон, какой внимательной степени процветания могло бы достичь общество при такого рода устройстве (В. 8)¹⁾. Ведь люди до сих пор тратили массу энергии в борьбе меньшинства и большинства, и, кроме того, оказывали на природу индивидуальное обособленное воздействие.

Даже при таких неблагоприятных условиях человечество могло достигнуть довольно высокой степени благосостояния. Но не будет, если люди перестанут господствовать друг над другом и объединенными коллективными усилиями (людей и целых народов) будут воздействовать на природу?

«Воздействие человека на человека всегда само по себе вредно для человечества вследствие вызываемой им двойной траты сил; оно бесполезно постольку, поскольку оно является побочным и постольку приводит к усилению его воздействия на природу» (197).

При таком порядке вещей, при таком направлении общественной организации разрешится постепенно и вопрос о правительстве.

Теперь, когда формула «труд на счастье общества» расшифрована, раскрыта в том смысле, что «общество стремится к процветанию посредством наук, искусств и ремесл», общество управляется уже не людьми, а научными принципами, в которых нет произвола, которые нужно постигнуть и затем им следовать. Те, которые выполняют общественные функции, таким образом, ограничены законами необходимости; их «управляющая власть», не власть повелевающая, ничтожна. Правители в этом случае, очевидно, наиболее способные, ибо вопросы управления это — вопросы научного порядка, требующие определенных знаний и квалификации.

При существующей политической системе наилучшее, это — уменьшительство правительства в вопросы общественного благосостояния. Его задача поддерживать порядок. При новой системе, где основное стремление есть стремление к общественному процветанию, функции поддержания порядка будут иметь подчиненное значение и будут все уменьшаться по мере увеличения общественного благосостояния. «Только тогда бывает нужен большой правительственный аппарат для поддержания порядка, когда политическая система не стремится определенно к общественному процветанию, потому что в этом случае на народную массу неизбежно приходится смотреть, как на врага существующего порядка. Когда же же для всех повышается благосостояние, массы населения представляют тогда пассивную силу, которой почти одной достаточно для обуздания противообщественного меньшинства» (В. 12).

Правительственная (повелевающая) система постепенно будет отмирать, останется лишь система административная (управляющая).

Так Сен-Симон, наметив концепцию промышленного строя еще в «Письмах американца», в «Теории общественного устрой-

¹⁾ «Теория общественного устройства» (1819 г.).

ства» выясняет основной принцип этого строя со стороны общественного содержания и регулятивного механизма.

Новая система, имеющая определенную цель—общественного благосостояния через комбинирование наук, искусств и ремесл—имеет все преимущества, показать ее реальность в перспективе (Сен-Симон берет на себя задачу установить, что естественно должна осуществиться в жизни в настоящее и самого хода событий и в силу законов развития чума».

Научная политика основывается на важных рядах исторических фактов, для стоящего различия в нем элементов старого и элемента будущего нужно внимательное изучение пружин исторический обзор достаточно широкого масштаба обещает сделать «замечательные обобщения»¹⁾ в зора эпохи от средних веков до наших дней. С как исходный пункт, берутся в силу того сообраз в эту именно эпоху начинают формироваться современства.

В чем сущность средневекового общественного покая власть, а вместе с ней и собственность, как деп недвижимая, находится в руках военного сословия—монополюный руководитель духовной жизни (ной науки еще нет). Промышленники—вначале рассословия. Этот общественный строй находился в полствии «с состоянием цивилизации того времени». главным занятием населения, а промышленность наз в младенческом состоянии. Отсюда главенствующего сословия. Единственно сравнительно просвещенное—духовенство—естественно стало главенствующей жизни.

Этот строй, однако, с течением времени стал по двум (подчеркнуто мною. И. Ф.) нарастающими вытеснением промышленного класса и положительной на вытеснение шло уже в недрах феодального общества.

Промышленный класс даже в рабском состоянии путем упорного труда, терпения, бережливости иности накапливает известное состояние; военное сословия своих собственных интересов—наилучшего использования промышленного труда, освобождает личность пиров. «Освобождение общин открыло широчайший путь промышленности, которая делает все большие успехи. Расширяется круг потребностей; промышленность, а дворяне разоряются, передавая им мало-помалу часть своей собственности. С ростом промышленности война, как занятия, падает роль и значение сословия—дворянства (мало того, с изобретением подело становится в полную зависимость от промышленности; королевская власть в своей борьбе с феодалами опирается на промышленный класс, и таким образом и хозяйственное значение промышленного класса непрерывно р

¹⁾ И делает это обобщение в «Промышленной системе» (

материального. Параллельно этому процессу перемещения собственности и нарастания силы промышленного класса идет другой процесс — в духовной области. Здесь идет развитие опытных наук, введенных в Европу арабами; духовенство отстает от этого научного движения, которое перешло в руки нового класса людей — ученых. И здесь происходит то же, что и в светской области. Ученые увеличивают свой авторитет, особенно в просвещенных классах, которые не довольствуются уже средневековой богословской наукой; духовенство, власть и влияние которого основывалось на превосходстве просвещения, потеряв это превосходство, теряет и власть и влияние.

Краткое резюме исторического обзора по Сен-Симону таково: «Как светская, так и духовная власть перешла в другие руки. Действительная светская власть сосредоточена в настоящее время в руках промышленников, духовная же в руках ученых; эти два класса являются притом единственными, которые оказывают реальное и постоянное влияние на общественное мнение и поведение народа» (В. 27).

Вот это то изменение в соотношении сил в светской и духовной областях, изменение в самом основании общества и было одной из причин французской революции. Происхождение ее можно приурочить к моменту раскрепощения общин и развития опытных наук. Задачей французской революции было по существу заменить старый политический строй новым, соответствующим новому состоянию общества и новому социальному строю. Это должны были сделать новые классы — промышленники и ученые. Революция в общем не закончена. Современный кризис — кризис перехода. Старая система рушилась; новая еще не сформировалась. Надо немедленно же энергично приняться за организацию новой системы, ибо современное положение европейского и, в частности, французского общества чудовищно.

Кто и как должен взяться за дело организации новой системы?

Здесь С.-Симон считает нужным выдвинуть момент эмоциональный в своей тактической пропагандистской программе.

Борьба за новую систему должна стать великим идейным, нравственным и эмоциональным движением.

Идеи и чувства неизбежно связаны друг с другом и соответствуют друг другу. Всякое великое движение в области идей вызывает подобное же движение в области чувств. С этой точки зрения любовь к человечеству является подобием и необходимой движущей философией. Чтобы вызвать великое философское движение, имеющее своей целью перемену общих идей, необходимо, чтобы все люди способные к благородным и возвышенным чувствам; развили широкую филантропическую деятельность» (В. 21—22).

Итак, филантропы — друзья человечества, «люди, одаренные благородными чувствами», без различия их социального положения и возраста, все войдут в великое движение. Основной принцип этого движения — по существу тот же, который положен в основу христианской религии, — «все люди должны видеть друг в друге братьев, должны любить и помогать друг другу», иначе говоря, все народы и все люди должны содействовать общему благосла-

стоянию человеческого рода». Новое христианское дв
4-й период в истории эволюции христианской основы

«Христианство теперь вступает в 4-й период—пе
зации новой духовной и светской власти. Духовная
состоит из членов академии наук и др., достойны
лиц, они займутся общественным воспитанием и о
бучением. Основа воспитания—евангелическая мор
ближнему. Она расширяется в сторону сообщения пол
знаний, в зависимости от того времени, какое смогу
в школах дети разных имущественных кла
черкнуто мной. В. 44).

Управление светскими делами будет передано «
телам мирных работ». Эта «администрация»
любивой и дешевой, так как сами управляющие б
лично заинтересованы.

Таким образом, нет сомнения, что при содействии
зей человечества» (в данном случае прямых аген
политическая власть перейдет в руки тех, кто уже
поражается почти всей совокупностью общественны
повседневном труде направляет физические сил
кто творят его денежные ценности, наконец, тех, кто
умпужает его умственную мощь (В. 45).

Какими средствами будут пользоваться друзья
в деле преобразования общества? Единственное сред
ведь устная и письменная. Этой пропагандой должн
чепа королевская власть—исконная союзница пр
класса в борьбе с феодалами.

Энтузиазм—величайший порыв, необходимый в
жении к новому строю. Нужны не благоразумные
люди, годные лишь для мелких реформ, нужны лю
вленные страстью, как первые христиане.

В поисках энтузиастов Сен-Симон готов допусти
нию даже представителей крайних партий—якобинц
партистов, если они добровольно откажутся от с

«Апостол Павел начал с того, что был одним из
врагов христианства».

Можно констатировать, что в целом практически
ный идеал Сен-Симона—промышленная система—ра
общественный союз, в целях достижения наиболь
состояния под руководством ученых и руководи
ного труда, под которыми следует понимать по все
фабрикантов, банкиров, купцов—«капитанов промыш
торговли». Уничтожение классов, повидимому, не пре
судя по тому, что существует различное образова
разных имущественных классов.

Верный своей положительной оценке организа
христианства в средние века и религиозных систем
(как идейно-чувственных систем), он свою практи
грамму переводит на язык христианской морали, ст
ствующую историческую схему (без этого Сен-Сим
не может) развития христианства, как положител
ственно-организационного явления, и все движени
штенную систему и самую систему вводит в рамки не

интересов 4-го периода, представители которого — надклассовые партийные «друзья человечества».

Во 2 части «Du Système Industriel» (Oeuvres, XXII, p. 186 etc.) Сен-Симон высказывает несколько мыслей, проливающих свет на свое содержание вкладывает он в термин «ассоциация», часто употребляемый, дававший повод к определенным заключениям по вопросу о «социализме» Сен-Симона.

Уяснение этого необходимо для понимания сущности сен-симонского «промышленного строя».

«Всякая ассоциация (подчеркнуто мной. И. Ф.) людей, имея определенный характер, от самой простой до самой сложной, необходимо является военной или промышленной, ибо не может быть настоящей ассоциации без общей цели деятельности, существуют же только две цели деятельности, возможные как коллектива людей, так и для индивидуума, а именно: завоевание (la conquête) или труд (le travail).

Всякая нация, не организованная определенно для одной или другой из этих целей, не образует настоящей политической нации, она является лишь агрегатом индивидуумов, имеющих уклончивый характер («caractère latéral»).

С этой точки зрения современный строй (строй эпохи реставрации) является для Сен-Симона уклончивым, ибо конституция его не военная и не индустриальная, именно потому, что не может быть одновременно и той и другой, не есть настоящая ситуация.

Факт указывает и факты подтверждают, что военная конституция — конституция первого этапа цивилизации. Она необходима соответствует состоянию незнания законов природы, из-за нехватки недостатков средств воздействия на природу в целях модификации его на пользу человеку. Но по мере того как эти законы открываются, и воздействие на природу увеличивается, общество идет мало-по-малу из мрака военной конституции (войны), которая постепенно модифицируется к промышленному устройству — настоящему конечному назначению цивилизованного рода человеческого» (ibidem, p. 186).

Таким образом термин «ассоциация» Сен-Симоном уясняется как синоним общества, социального коллектива, вся организация которого обусловлена единой определенной целью. Пользу современная ему Франция (и др. страны в той или другой мере) в своей организации смешивает в себе две различные, противоположные по смыслу и содержанию цели — военную и промышленную, постольку она еще не есть «ассоциация». «Промышленный строй» Сен-Симона, т.е. общество, организованное на основе производства прежде всего и раньше всего, организованное таким образом, чтобы этот принцип получил наилучшее применение и осуществление (для этого необходима соответствующая координация деятельности разных классов общества), — это есть строй промышленной ассоциации.

Такое одно понимание Сен-Симоном термина «ассоциация».

На тех же цитированных страницах «Du Système Industriel» встречаем новое употребление того же термина, давшее Мукле возможность услышать у Сен-Симона (socialistische Klänge — социалистические тона).

Момент, когда промышленное устройство (industrielle) зрело, может быть определен о известной следующим двум основным признакам:

1) В подавляющем большинстве наций индивиду (engagés) в более или менее многочисленные промышленные и связаны между собой — промышленными от по два, по три и т. д., что делает возможным образ общей системы, направляя ее в великой общей цели; для достижения которой они сами (многочисленные. И. Ф.) между собой координируются соотносительными функциям.

2) Наблюдение над законами природы в полном. Когда общество достигло такого пункта и оно нациями чисто военными, оно приближается к промышленному (р. 185—186).

Что касается Франции, то эти признаки зрелого промышленного устройства уже налицо.

Сен-Симон это утверждает: «...со времени общины и введения арабами в Европу наук, основанный; Франция делает непрерывные и все возрастающие вперед в промышленной системе, в то время как во в той же мере дезорганизуется. Наконец, Франция время (aujourd'hui) достигла пункта, когда она достигла промышленное устройство, ибо выше названные условия в настоящее время целиком в. (подчеркнуто мной. И. Ф.).

Конкретно: 1) из 80 миллионов французов 29 1/2, промышленники, образующие между собой различные достаточно обширные и достаточно комбинированным; 2) изучение природы идет активно во всех областях, физике, химии и физиологии; 3) наций, Францию, не все еще в достаточной степени имеют великих условия, тем не менее все уже очевидно в той же тенденцией, они в том же периоде их (186—187).

Несомненно, что «промышленные ассоциации» Сен-Симону Франции (по двое, по трое и т. д.), представляющие элементами «общей системы, направленной к е нельзя понимать, как социалистические ассоциации, было.

Сен-симоновские «ассоциации» в данном случае чем иным, как теми формами хозяйственных объединений характеризуется всякое более или менее развитое общество — мелкие («по двое, по трое»), средние и крупные мануфактуры, фабрики и т. п. (так называемое сотрудничество» товарного общества).

Устранение всего, что мешает свободной деятельности этих «ассоциаций» (прежде всего «олигархия»); координация деятельности этих многочисленных ассоциаций, соотносительно их функциям под компетентством «ведущих лиц» — вот как, повидимому, рисовану строй «промышленной ассоциации».

«L'organisateur» дает еще одно весьма существенное для уяснения этого термина.

в военном обществе народ—подданный; в промышленном он мастер (sociétaire), но в товариществе (coopération), в котором все участники приносят способности и вклады (mise), дающая настоящая ассоциация (подчеркнуто мной. И. Ф.), в ней нет другого неравенства, кроме неравенства способностей и вкладов, каковые оба необходимы, т. е. неизбежны, и жалеть различия которых было бы смешно и гибельно. Каждый получает ту меру значения и выгоды (bénéfices), которая соответствует его способности и его вкладу¹⁾.

Энгельс в своей статье: «Der alte und der neue Saint-Simon»²⁾ пишет по этому поводу (стр. 432): «Ясно, что это состояние, которое должна осуществить индустриальная система, есть не что иное, как капитализм в манчестерском его понимании. Это утверждение, по меньшей мере, легкомысленное. Ибо манчестерство представляет себе экономический строй «спонтанейным» (Шарль И.), при котором благосостояние общества является производным от благосостояния отдельных индивидуумов; в свободной игре экономических сил на рынке достигавший этого благосостояния.

У Сен-Симона, однако, постановка вопроса совершенно иная: и него благосостояние индивидуумов есть производное от хорошо координированной производственной деятельности общества в целом. Другой вопрос, как по Сен-Симону эта координация происходит; мы увидим в дальнейшем, что это—не социалистическая координация, но сделать из Сен-Симона манчестерца и никакого резона.

Действительно, если отбросить те моменты сен-симоновского учения, в которых определенно и ясно указывается на необходимость некоего планомерного, целевого руководства производством, можно бы показать весьма соблазнительным представить сен-симоновскую социальную концепцию доведенной до логического предела манчестерской теорией, в которой «спонтанейность» товарного общества подчинена такой закономерности, которая самое единство этого общества превращает, в конце концов, в некую идеальную гармонию—стройнейшую координацию совершенно свободных и независимых экономических сил (есть основание думать, не же Сен-Симон, а Прудон проделал такого рода умственную иллюстрировку, но это между прочим).

В учении Сен-Симона уже налицо достаточно элементов социального руководства производством данного общества сведенными лицами. В связи с вопросом о так наз. «манчестерстве» Сен-Симона, нелишним будет привести его критику либеральной теории общества («Промышлен. система»).

Эта теория основным принципом общества считает свободу. Это, говорит Сен-Симон, «пустая метафизическая идея». В ней нет конкретного содержания. Она не цель, а следствие осуществления другой, более содержательной цели—всеобщего развития материальных и духовных богатств общества. В человеческом обществе свобода может состоять лишь «в возможно широком и беспрепятственном развитии материальных и духовных способностей, полезных ассоциации» (В. 19).

¹⁾ Oeuvres, XX, 151.

²⁾ Grünbergs Archiv, 2 Jahrgang.

«С прогрессом цивилизации, — отмечает Сен-Симон, — аделение труда во всех областях человеческой деятельности, значит, индивидуальная зависимость друг от друга увеличивается, связь каждого с массой. Так как хорошо организованная система требует тесной связи частей и зависит от целого, то принцип индивидуальной свободы, стесняющий массы на личность, не может быть положен в основе политич. системы, задачи которой — комбинировать усилия всех производительных сил общества на природу. Эти рассуждения Сен-Симона можно считать манIFESTацией сен-симоновского «координированного» и «комбинированного» не есть и социализм.

На вопрос, как достичь физического благосостояния, которое дает новая система, Сен-Симон дает двусмысленный ответ: «Необходимо по возможности больше земледельческую, промышленную и коммерческую деятельность, необходимо руководить ими. Надо вдохновлять людей частными выгодами всякие предприятия по устройству каналов, дорог и мостов, как и работам земледелию, распахке и орошению. Не надо приносить барышам, которые получают от трудов, приносящих пользу государству, следует не смущаться эти барыши целиком частным предпринимателям эти работы» (В. 56) ¹⁾.

Таким образом здесь уясняется, что в основе и комбинированное воздействие на природу (см. «Теория общественных устройств») не исключает самого широкого частного предпринимательского «грюндерства», оно даже является большими барышами, которых «не смущаться». Это дает весьма интересный способ понимания сен-симоновского общественного идеала.

Последние работы Сен-Симона «Катехизис промышленности» (1823—24 г.), «Рассуждения литературные, политические, философские и промышленные» (1825 г.) и «Новое христианство» (1825 г.) с разных сторон уточняют идею «Промышленной системы» и «Нового христианства», развитую, как мы уже видели, в «Промышл. системе» (1817) в более или менее ясной форме.

Характерным и новым для последних работ Сен-Симона является уяснение сущности сен-симоновского проекта — выдвижение на первый план, наряду с проблемой «услужливого» порядка, проблемы «многочисленного класса».

«Промышленный класс», в который Сен-Симон зачисляет (Катехизис) земледельцев, фабричных и купцов (при фабрикантах разумеются и предприниматели и рабочие) — единый класс трудящихся, производителей в противоположность всем паразитарным элементам общества — классу «oisif», к которому еще в знаменитой «Притче».

¹⁾ «О старой и новой политической системе» (1822 г.).

Партия промышленного класса, партия индустриалистов, втягивает в себя и рабочих. Но рабочий класс уже особая про-
да.

Сен-Симон в начале своей публицистической деятельности
относился к классу несобственников, опасный и волнующийся,
типично ставя ему всех собственников («Письма женева-
ского тателя»). Позже, в период первоначальной разработки своей
мысленной системы («Письма к американцу», «Питтча» и
т.д.) Сен-Симон переносит все внимание на борьбу между произ-
водительными и паразитарными слоями общества; несобствен-
ники, как труженики, оказываются союзниками собственников-
производителей в борьбе с собственниками-паразитами. Еще в
книжке «Письма к американцу» Сен-Симон, стремясь завербовать в группу
«обдумывающих» собственников, надуганного призраком нового
близкого восстания, успокаивает их, указывая, что эти опасе-
ния неосновательны, ибо «пролетарии разоружены» (стр. 147).
«Пролетарии» еще не составляют для него специальной тактиче-
ской проблемы.

В «Катехизисе» это — уже проблема и весьма серьезная. «Про-
мышленная система», т. е. господство промышленного класса (точ-
нее, «наиболее способных предпринимателей») над всеми осталь-
ными элементами общества, является к 1823—24 г. для Сен-Си-
мона фактом в том смысле, что все уже созрело для этой си-
стемы; промышленному классу не хватает лишь четкой «идеоло-
гии» и соответствующей организованности.

Новый исторический анализ возвышения промышленного
класса (анализ, показывающий большое продвижение к материа-
листическому пониманию истории, но не достижение его) дает
вернейшее доказательство неизбежности близкой победы про-
мышленного класса.

Партия индустриалистов, в которую все сторонники промыш-
ленного строя организуются, победит. Но одним из условий
этой победы является единение внутри промышленного класса,
при партии этого класса.

Объединение предпринимателей и рабочих — вот что суще-
ственно необходимо. Каков характер этого объединения?

«Лица, стоящие во главе промышленных предприятий, суть
продажные покровители рабочего класса; пока фабриканы бу-
дут объединяться отдельно от рабочих, пока они не будут гово-
рить о политике языком, понятным последним, мнение этого
многочисленного, но и весьма невежественного еще класса,
будучи направляемо своими естественными вождями, останется
постоянной опасностью подпасть под влияние интригавов, кото-
рые пожелают вызвать революцию, даже захватить власть»
(340).

«Если рабочие разрушают мастерские в Англии, то это потому,
фабриканты для их успокоения прибегают к помощи воору-
женной силы и недостаточно заботятся о том, чтобы обуздать
васильственные страсти путем разъяснения им их истинных
интересов; именно потому, что фабриканты оставляют их в не-
ведении относительно их политических и частных интересов, ра-
бочие могут вовлечь их в бунт, стоявший им столько жизней
Манчестере» (ibidem).

Во Франции, думает Сен-Симон, соглашение с рабочими идет скорее, чем в Англии, где рабочие подчиняются тем как это можно было бы достигнуть «позитивным», т. е. заботой предпринимателей о благосостоянии общества, в том числе и «многочисленного невежественного класса».

Правильно поняты интересы «способнейших» совпадают с интересами всего общества. Руководство обществом быть поручено им.

«Забота об интересах всего общества, как в материальной, так и в моральной области, должна быть вверена лишь тем, кто способен принести наиболее общую и положительную пользу» (В. 114).

Эти «способнейшие руководители» общества — наиболее талантливые предприниматели, деловые люди.

«Конституция» промышленного строя составлена и решающее влияние принадлежало не «писателям и философам, а деловым людям, «использующим консультации и ученых».

Сен-Симоновский промышленный строй — строй иерархический. В 1826 году, последний год жизни, «Об общественной организации» (В. 164) Сен-Симон говорил, что общество часто сравнивают с пирамидой. Мы допускаем, что пирамида должна быть размещена в виде «пирамиды».

Пирамида, рекомендуемая Сен-Симоном, отличается от пирамиды тем, что в ней нет позолоченных слоев, расположенных наверху, — слоев паразитарных («придворная знать, новая, богатые туземцы и все правители, начиная с министра до последнего канцеляриста-служащего»). Этим слоям (из простого гипса) выбрасываются, наверх «великолепный алмаз, венчающий пирамиду (королевская корона)», а снизу вверх идут по своей ценности: рабочие, занятые ручным трудом — основание пирамиды; руководители, организаторы, ученые, совершенствующие процессы производства и расширяющие его область, и люди искусства, наклеивающие печать хорошего вкуса на все продукты производства, воздвигнутые на рабочем основании.

Сен-Симон настроен в общем и целом весьма оптимистически, касаясь вопроса о перспективах промышленного «Рассуждения» (1824 г.) — яркая картина ультра-оптимистической теории прогресса. Характерен самый эпиграф к этому сочинению, который слепое предание относит до XIX столетия, находясь впереди нас» (В. 131).

Сен-Симон твердо верит, что его «промышленная организация, руководимая способнейшими организаторами-предпринимателями, сумеет соответствующей координацией и комбинацией общественных сил обеспечить и «моральное и физическое благо» всего общества.

Лишь одно обстоятельство тревожит его: поведение меньшинства. Но оно целиком, по его мнению, зависит от меньшинства, от первых слоев общественной пирамиды.

Нужно принимать меры к тому, чтобы сами пролетариат заинтересованы в общественном спокойствии. Для этого прежде всего, «отнести к важнейшим государственным

затраты, которые необходимы для доставления работы всем людям в целях обеспечения их физического существования (В. 160). Кроме того, надо обеспечить пролетариям получение позитивных знаний и разумных развлечений.

Тогда общество получит организацию, «вполне удовлетворяющую здравомыслящих людей всех общественных классов» (В. 10). Наступит полнейшее спокойствие, не придется больше жить в мятежа, не надо будет больших армий. Прекратятся войны, ибо незначителен будет нападать на «тридцать миллионов истинных людей».

Таким образом в 1825 году, почти после четверть-векового измышления вопроса о преобразовании европейского общества целью выхода из кризиса, Сен-Симон приходит к созданию нового общества, из состава которого изъят непроизводительные классы (в эпоху Сен-Симона, главным образом, классы «феодало-теологические»). Руководящая роль в этом обществе принадлежит средним слоям (в новой системе—верхним)—промышленникам и ученым, которые на основе богатства, создаваемого и их просвещенным руководством пролетариями, в своих же божественных интересах, управляют общественной пирамидой таким образом, чтобы общее благосостояние всех слоев, в том числе основания пирамиды, росло и развивалось и тем обеспечило пирамиду от таких суровых неприятностей, как, например, Французская революция.

«Новое христианство», предсмертная проповедь пророка промышленного строя, представляет собою попытку внесением молитвы религиозного экстаза увлечь имущие классы на путь реформ в пользу многочисленного и беднейшего класса населения.

Для Сен-Симона религия—ценнейшая общественно-связующая сила, соединение идеи и чувства. В «Промышленной системе» Сен-Симон определенно выдвигает новое христианство, христианство четвертого периода, как некую наполненную активным научным содержанием религию, под сенью которой новое христианство, «друзья человечества», организуют промышленную систему, а основной принцип христианской морали о любви друг к другу комментируется модернизировано как принцип поддержания благосостояния всего общества.

В «Новом христианстве» Сен-Симон оттеняет момент помощи беднейшему классу, как основную задачу дня. Идеал нормальной общественной пирамиды для него вполне ясен. Неизбежность близости осуществления этого идеала, подготовленные всем адистствующим ходом исторического развития, тоже не подлежит сомнению. Но новое общество Сен-Симона классовое, он никак не мыслит его, и это же классовое общество должно быть общим обществом, т. е. производственным союзом для организованной комбинации сил на борьбу с природой в целях стимулирования всеобщего физического и морального благополучия.

И личный опыт (несомненная холодность «руководителей промышленности» к выполнению моральных обязанностей по отношению к многочисленному и беднейшему классу населения)—Сен-Симон испытал это на себе, когда перестал в связи с его организмом получать субсидии на задание «L'industrie», нарастающие факты бедствий рабочего класса (в 1825 г. чувствовалось приближение серьезного экономического кризиса)—

«это заставляет Сен-Симона, отодвинув на задний план задачи промышленного «класса» в его борьбе с той реакцией, обратить все внимание на взаимоотношения управляющей и руководимой групп, «единого» промышленника». И если в предшествующих работах Сен-Симона национальные доказательства необходимости реформ в промышленности, то в «Новом христианстве» Сен-Симон апеллирует уже не только к разуму жаждущего и ищущего промышленника, но и к его добрым христианским чувствам. Сен-Симон выступает в роли апостола истинного христианства, знамени которого братская любовь людей друг к другу является первым делом.

С точки зрения реального осуществления этого лозунга существующие религии, по мнению Сен-Симона, еретики отступают от этого лозунга.

Только «Новое христианство», опирающееся на новейшие положительные науки, имея во главе способного великим делам людей, сумеет разрешить величайшую задачу — улучшение положения бедных.

В «священном союзе», на который еще в «Пром. сист.» Сен-Симон возлагает надежды по устройству нового общества, Сен-Симон разочаровался. Государь — не христианин, а преемник; власть кесаря не может быть основой общественной организации; власть Священного Союза не есть христианская, ее деяния не в пользу, а во вред бедным.

«Государи, станьте добрыми христианами, прислушайтесь к слову бога, говорящему вам моими устами. Объединенные христианства, сумеете выполнить все обязанности, которые возлагают на власть имущих. Помните, что оно призвано употребить все силы на то, чтобы возможно быстрее обеспечить социальное счастье бедняка» (В. 211).

Сен-Симон считает первым долгом озаботиться о том, чтобы новое учение не толкнуло бедный класс к актам насилия против богатых и правительств» (В. 206).

С другой стороны, богатые и сильные должны помнить, что новое учение совершенно не идет в разрез с их собственными интересами, ибо улучшить моральное и физическое состояние бедного класса явно невозможно другими средствами, которые приводят к увеличению наслаждений «бедного класса» (В. 206), что их интересы по существу совпадают с интересами народных масс, что они принадлежат к классу людей, являясь в то же время его естественными руководителями (В. 206).

Принятие «нового христианства», т. е. принятие социальной политики улучшения положения беднейшего класса, действительно является принятием промышленной системы Сен-Симона, и думает открыть путь к широчайшему развитию промышленности и общества. «Новое христианство», это — та новая промышленная система, углубляющая вопрос об участии в фундаменте живой общественной пирамиды.

Никаких изменений в самое построение пирамиды не вносится. Дело идет лишь о том, чтобы «лучшие» слои, опираясь на фундамент, в своих же интересах не забывали о том, что часть их и всей пирамиды зависит все же от прочно-

ства основы здания (многочисленного, беднейшего и невежественного класса).

Круг идей Сен-Симона завершен. В предсмертных словах им ученикам он подтверждает это: «Плод созрел, вы его съедите... Мой последний труд, «Новое христианство», не будет им немедленно. Думали, что религия должна исчезнуть, потому что католицизм одряхлел. Это—ошибка: религия не может исчезнуть из мира, она только... преобразуется... Вся моя жизнь шла к одной мысли: сделать возможным всем людям свободное развитие их способностей... через 48 часов после нашей публикации¹⁾, партия рабочих образуется... будущее принадлежит нам».

16 мая 1825 г. вдохновленного пророка новой религии «Промышленного общества» не стало.

III.

Обращаясь к суммарной и подытоживающей характеристике сенсимоновской «Промышленной системы» (наилучшего, по его мнению, устройства) (социально-политическому идеалу Сен-Симона), мы не можем не усмотреть в ней в объективном смысле чего-либо нового, кроме идеализированного (урегулированного) капиталистического общества. Радикально очистившись от остатков феодализма, французское общество полностью развивает свои производительные силы на основе использования всех достижений современной науки и техники под руководством и при руководящем содействии частной и общественной инициативы просвещенных промышленников. Таким образом решается, между прочим, проблема многочисленного и беднейшего класса, благосостояние которого есть производное от общего развития производительных сил (проблема эта сделалась центральной для Сен-Симона лишь в последние годы жизни).

«Промышленный строй» Сен-Симона представляет собою идеальное капиталистическое общество, в котором классовые противоречия доведены, по мысли идеологов этого общества, до минимума путем филантропической христианской патриархальной заботы «капитанов промышленности» над подчиненными им рабочими «ручного труда»—опеки, обеспечивающей последним первичный труд, материальный достаток и разумные развлечения—залог спокойствия, прочности и неизбежности общественного порядка. Политическая форма этого общества есть комбинация правительственно-полицейской системы, выполняющей функции ночного сторожа капиталистического общества (все ослабевающей по мере упрочения общественного порядка) и административного порядка—непосредственного управления крупнейшими капиталистами при посредстве технической элиты высшей квалификации.

В хозяйственном отношении это, по мысли Сен-Симона,—общество «организованного» типа, но не в смысле общественной организации производства и общественного присвоения: в нем правящее и частное производство и частное присвоение. «Организованность» сенсимоновского промышленного общества сво-

¹⁾ Об издании «Producteur».

дится к управляющей (экономической и политической) вводящей группы организаторов производства, что до печатей растущую роль комбинированных предприятий мерно использующих технические достижения с науки. Об'ективно это—гениально предвосхищенная важность капиталистического общества монополистиче- для, эпохи империализма и государственного капитала.

Идеологической скрепой этого общества является зированное христианство, обеспечивающее высшим в щества научное мировоззрение—основу госпо низишим—веру в божественное происхождение суще ния, скорпионы которого должны смягчаться хри добродетелями «руководителей мирных работ».

Таков, несомненно, об'ективный смысл социально-по: концепции Сен-Симона, в переводе ее на язык потеи воплощения в реальной действительности.

Для нас совершенно ясны социально-исторические ния в той его части, которая выдвигает и решает «промышленной системы» в ее резвом противопоставлен там старого порядка. Анализ эпохи Сен-Симона да вполне определенный ответ. Совершенно не случай держка, которую Сен-Симон получал от группы видны ленников и банкиров в тот период, когда основным м литературных выступлений был лозунг «все для наду через нее», когда он ярко и энергично обличал па (теологически-феодалные) элементы общества. Се этот период был вполне «созвучен» французской либера жуазии эпохи реставрации. Но совершенно не случае тот поворот покровительствовавшей Сен-Симону групп зии, который последовал, когда Сен-Симон перестал ваться гимнами «индустриализму» и начал «морал напominать (впрочем, весьма робко и лояльно) о «моральных обязанностях» по отношению к «многочисл и беднейшему классу населения». Отказ в субсидии, отречение от Сен-Симона (письмо к обер-полицмейст ответом на «завиральные идеи» Сен-Симона: Об'ектив Сен-Симоновского учения, в развитом его виде, по предвосхищал некоторые черты капитализма не на 1 на последней ступени его развития, современной скорее Сен-Симону,—попытки «организовать» и урегулировать капиталистического способа производства.

Необходимо выяснить, какая же общественная гру ции эпохи реставрации, т.-е. Франции периода начала 1 капиталистического развития, могла выдвинуть учени ром имелись бы идеи следующего порядка: общество вляется, как закономерно исторически развивающийся интересы которого превалируют над частными интерес видуемых, при чем лишь частные интересы «способне впадают с интересами целого; научная религия, нау: тическая схема общественной организации; право на пролетариев, выдвигание на первый план интересов пр (сравнительно даже с интересами собственности), ком: ного воздействия на природу. Такой общественной гру высококвалифицированная техническая и организаторс

ния; именно из этой среды выходят ученики Сен-Симона, но здесь он находит чуткую и внимательную аудиторию. Меры, банкиры — вот кто приодушевлялся к Сен-Симону, вот в свою очередь, направлял мысль Сен-Симона в определенном направлении.

Это — не простые товаропроизводители, в бешеной рыночной борьбе ощущающие свою индивидуальность, как носители исключительных суверенных прав; это — организаторы хозяйства; они же чувствуют закономерность общественного процесса, они организуют отдельные моменты этого процесса, исходя из его целого; они живо ощущают органическую связь разных слоев общественной пирамиды, созная себя, соответство своему производственному значению, ценнейшим из этих. Интересы производства доминируют над вопросами собственности при всем притете к последней.

В этой именно группе легко могут родиться иллюзии возможности разрешения проблемы «четвертого сословия» путем инстинктивного развития производительных сил, при сохранении капиталистического порядка.

Если вставить эту общественную группу в рамки сен-симонической эпохи, эпохи после Великой Революции, обнаружившей ее переходный характер политической и других надстроек, являвшей анатомию «гражданского общества»; если принять внимание величайшую потребность, особенно сильную у «милых реалистов» этого времени, в организационной и идеологической скрепе вышедшего из пагов общества, — станет понятным сложение материалистических моментов исторической мысли Сен-Симона, с одной стороны, его научная религия — с другой.

Сен-Симон — отпрыск Карла Великого, социальная жертва ужасной революции, мыслитель — интеллигент par excellence, являвший новый мир в его прогрессивных перспективах, — в этой группе и ее настроениях мог найти основные элементы своего мировоззрения.

Только отсюда шел для него свет, ибо только здесь он находит источник своего положительного социального понятия на дымящихся развалинах революции.

IV.

Вышеприведенный анализ социальных взглядов Сен-Симона с точной ясностью, надо полагать, отвечает на вопрос о «социализме» Сен-Симона.

Действительно, надо давать уже чересчур расширительное значение понятию «социализм», чтобы Сен-Симоновское учение было социалистическим.

Между тем, в «Коммунистическом Манифесте» Маркс и Энгельс говорят о «собственно-коммунистической и социалистической системе Сен-Симона, Фурье и Оуана», при чем всех они кладут под рубрику «критическо-утопического социализма и утилитаризма». Таким образом Сен-Симон попадает в великую исторически-коммунистическую троицу и в анналы истории либерализма неизменно входит.

По части коммунизма Сен-Симон стоит вне всяких — достаточно вспомнить его отвращение к «химере и пр.

В этом отношении он — антипод Оуэну, но он не и критиком капиталистического общества (в чем, между прочим, особая сила и значение Фурье), он — беспощадный лишь феодального общества, стоящего на пути «прямой системы» (т. е. идеализированному и урегулированному капиталистическому строю).

У Сен-Симона нет ни «фантастического описания общества, ни серьезных критических элементов, затрагивающих основания существующего общества», что должно быть очевидно по «Комм. Ман.» системам, числящимся под критическо-утопическим социализмом и коммунизмом. Миллер в «Комм. Манифесте» в оценке Сен-Симона в воздаяние традиции, через Лоренца Штейна отразил Симона в памяти нескольких поколений, как социалист. Впоследствии Маркс и Энгельс сопровождали эту оценку оговорками. «Не следует вообще забывать, что в последней работе «Новое христианство» Сен-Симона пришло от лица рабочего класса и объявил его эмансипацией целью своих стремлений. Все его более ранние произведения представляют лишь прославление современного общества в противоположность феодальному и влияние промышленников и банкиров в противоположность пашам и юристам, фабриковавшим законы в наполеоновскую эпоху. Какая разница по сравнению с одновременными Оуэном!» (Маркс, «Капитал», т. III, ч. 2, Госиздат 145—146).

По поводу этой оценки Энгельс говорит: (ibidem) «При переработке рукописи Маркс несомненно сильнее это место. Оно навеяно ролью ех-сен-симонистов 2-й империи, где как раз в то время, когда Маркс строил, должны были спасти мир кредитные фантазии, реализовавшиеся по исторической иронии в виде спекулятивного дотола размаха. Впоследствии Маркс говорил с удивлением о гении и энциклопедической голове Сен-Симона, последний в своих ранних произведениях игнорировал противоположность между буржуазией и пролетариатом, существовавшую тогда во Франции, если он причислял часовых, занятых производством, к *travailleurs*, то это со стороны воззрения Фурье, стремившегося примирить труд, и объясняется экономическим и политическим положением тогдашней Франции. Если Оуэн в этом пункте видел лишь потому, что он жил в другой обстановке, сред буржуазной революции и уже сильно обострившихся классовых противоречий». Энгельс, пытаясь смягчить оценку Сен-Симона Марксом, объясняет «слабость» Сен-Симона, социалиста, он его не спасает.

Если уже пожелать спасти социалистическую чистоту, то классификация социалистических систем, даваемая в «Манифесте», предоставляет эту возможность с большими потерями для этой части. Это будет констатация «буржуазный социализм», точнее — «менее системы».

практическая форма этого социализма», которая «старается отвлечь рабочих от всякого революционного движения, утверждая, что не те или другие политические изменения, а лишь улучшение материальных условий жизни, экономических условий может принести пользу рабочему классу. Но под преобразованием материальных условий жизни этот социализм понимает вовсе не уничтожение буржуазных условий производства, а только путем революции, а административные улучшения, совершающиеся на почве этой же самой организации производства, следовательно, ничего не изменяющие в отношении капитала к наемному труду и в лучшем случае только смягчающие для буржуазии издержки ее господства и упрощающие государственное хозяйство» (см. «Комм. Маниф.», 3-е изд., Разанова, стр. 97).

По причислению и по этому «социалистическому» разряду можно с очень большой натяжкой, ибо ведь по существу иной мотив социального учения Сен-Симона состоит не в устранении социальных бедствий, вызываемых капиталистическим строем, сколько в упрощении этого строя, устранении всего того, что мешает его развитию. Социальные бедствия, по Сен-Симону, — скорее продукт недоразвития капиталистического общества, и он зовет «на выручку к капитализму», своим социализмом обильно воспевая гимн развивающемуся капитализму Франции.

Подведение в «Комм. Ман.» под рубрику социализма обычных буржуазно-реформаторских учений имеет свое историческое значение. Его дает Энгельс в предисловии 1890 г. к «Комм. Ман.», объясняя, почему манифест получил название коммунистического, а не социалистического, он говорит: «Во время его появления, мы не могли его назвать социалистическим манифестом.

В 1848 г. социалистами назывались два разряда людей: с одной стороны, приверженцы различных утопических систем и, особенно, оуэнисты в Англии и фурьеристы во Франции, при этом и другие выродились тогда в простые, постепенно вышедшие секты.

С другой стороны, к социалистам принадлежали тогда всякие дальние прожектеры, которые различными панацеями и всевозможными заплатами стремились устранить общественные бедствия, не причиняя ни малейшего неудобства ни капиталу, ни были. В обоих случаях это были люди, стоявшие вне рабочего движения и искавшие поддержки скорее у «образованных классов».

«Напротив, та часть рабочего класса, которая, убедившись в недостаточности простых политических переворотов, требовала коренного переустройства общества, называла себя тогда коммунистической.

«Это был еще мало обработанный, лишь инстинктивный, подгрубый коммунизм; но он был достаточно силен для того, чтобы породить две системы утопического коммунизма: во Франции «якобинский» коммунизм Кабе, в Германии коммунизм Вейтца. Социализм означал в 1847 г. буржуазное движение, коммунизм — движение рабочих. Для социализма, по крайней мере,

на востиганте были открыты двери салонов, перед которыми были древно залепты» (К. М., 3-е изд., ред. Ряз.).

Ясно, что при таком понимании «социализма» Сен-симон Сен-Симон периода «Нового христианства», имевший быть отнесенным к социалистам. Великий же чешский триумvirат он вошел не столько по своим заслугам, сколько по заслугам Базара и Анфантена (в особенности), скромно ступавшимся за величественной «чешской головой» учителя—учителя, которого они ищут пророка новой религии.

Но так же ясно, что, при том понимании социализма, мы имеем установившимся в наше время, социализм Сен-Симона не удовлетворяет минимальному требованию стической системы: в ней нет, прежде всего, общественнойности на орудия и средства производства.

При сохранении же частной собственности на орудия производства всякие другие «социалистические» (*socialistische Klänge*), несомненно имеющиеся налицо и намеки на плановое общественное производство, всеобщая повинность, единая общественная цель в виде комбинированное воздействие на природу не только могут социалистическими, но могут прекрасно уживаться капиталистическим обществом,—и, что любопытнее во на высшей ступени его развития.

Социальные настроения и чаяния высококвалифицированной организаторской интеллигенции на заре стического развития Франции объективно прекраснейшим образом выразили потребности будущего капиталистического монополистического периода. Государственно-капиталистический, концентрированный империалистический эпохи, фактически вводящая власть «капитанов промышленности», во имя «общего блага» вводящая всеобщую трудовую повинность—это не есть осуществление сен-симоновской «системы»? Несомненно да, в ее хозяйственно-административной стороне. Правда, на этой же ступени развития возникает новый класс «oisifs», паразитарный класс рабства.

Но здесь мы наблюдаем соответственно и интеллигентное возрождение сен-симоновских идей—не только положительной, но и в части отрицательной—резкой паразитарными элементами современного общества; парадоксально даже о точки зрения слоев, близко стоящих к господствующим классам опять-таки высококвалифицированной организаторской интеллигенции. Эта общественная группа двигает, конечно, в модернизированном виде, основные идеи Сен-Симона о способах сцепления воедино общества, выходящих за пределы своих пазов.

Современный военный и послевоенный хозяйственный и идеологический кризис рождает аналогичные и потребности. «Многочисленный беднейший класс Сен-Симона стал величайшим, могущественным классом общества—пролетариатом, уже организовавшим подпольный класс на территории, равной $\frac{1}{6}$ части земного шара, и недвусмысленно стремящимся сделать это всего земного шара.

На этой раскаленной почве все обостряющейся классовой борьбы фоне перманентного кризиса капиталистического общества наиболее здоровые и дальновидные элементы капиталистического руководящего круга — а они имеются главным образом в ней, организаторской верхушке — ищут выхода, спасения тонущего капиталистического корабля и... находят его в ряде и, в существенном повторяющих основные мысли Сен-Симона, в об «организованном» капитализме.

Мы имеем яркие иллюстрации в подтверждение факта возникновения основной социальной концепции Сен-Симона.

Перед нами небольшая книжка Вальтера Ратенау «Новое общество». «Новое хозяйство» Ратенау появилось в последний войны; в своих построениях он исходит еще из предположения, что война кончится ничью, он не предвидит катастрофы войны, но ясно сознает одно: «сгорает старый хозяйственный мир, и близится время, когда загорится также старый фундамент общественного порядка» (77). Это не значит, что Ратенау отрицает неизбежность социализма. Его новый общественный строй, — сейчас увидим, есть реформированный и «организованный» капитализм. Основной мотив Ратенау: интересы хозяйства — производство выше всего; «хозяйство ныне не является не частным делом, но общественным».

«Социальным последствием войны будет постепенный переход через новый хозяйственный строй к новой форме социального строя общества» (8).

Война нанесла огромные удары хозяйству; в частности во время войны произошло перераспределение имущества за счет всего сословия. Появились «нувориши», беспринципные хищнические элементы, — они процветают; зато в упадке среднее сословие, которое очень ценно, ибо оно является истинным знаменем нашей научной, технической, публицистической и литературной интеллигенции, среднего государственного и частного чиновничества; его пролетаризация была бы для нас связана с духовным обнищанием до того времени, повяжет не удавалось бы развязать интеллектуальные силы пролетариата» (12).

Итак, мы видим у Ратенау, как и у Сен-Симона, воплотившие кризиса, искание выхода в подеме, прежде и лучше, хозяйство, высокую оценку трудовой интеллигенции параллельно с резкой критикой паразитарных элементов общества. Сен-Симона эти последние составлялись остатками феодального общества, у Ратенау — матровой почвой военного времени).

Бесправительной экономической свободе, думает Ратенау, будет положен конец — и в этом, по его мнению, положительная сторона неминуемой ожесточенной классовой войны.

Мы помним, что и Сен-Симон, начавший свой «индустриальный период гимном прекрасному растению — промышленной свободе, под конец, когда внутренние противоречия внутри промышленного класса стали его тревожить все сильнее и сильнее, в свою «промышленную систему» стал все больше и чаще включать элементы общественного интереса, комбинации экономических сил, некоей плановости производства. Манчестерцем, сторонником беспредельной экономической свободы Сен-Симон не

На точку зрения необходимости ограничить эту свободу становится и Ратенау.

Во избежание острейших социальных конфликтов: платить заработную плату и повысить жизненные условия Симон в его «Письмах женежского обитателя» и поз: А это возможно лишь одним путем: надо увеличить ство, повысить производительность труда. Ни сустрой (т.-е., повидимому, капиталистическое общество низованное». И. Ф.), ни коммунистический этой зада решают (27).

Каков же строй, к которому общество идет?

Ответ Ратенау гласит: он будет, как и ныне, частном хозяйстве, но ограничен в своей свободе. Он с проникнут общественной волей, как проникнуто ею лективное человеческое творчество, исключая до наст мени только хозяйственное. Его будет пронизать мораственность.

«Народное хозяйство может также вестись план основе научной организации, под влиянием регуляр и принципов оно в состоянии произвести во много к того, что ныне дает хаотическая борьба всех против дучи освобождено от трений и острых конфликтов, лядии на низменные инстинкты и без вознаграждения, оно сможет сосредоточиться на наиболее ваз обходимом, оно сможет доставить низшим слоям на вековой вражды свободное сотрудничество» (27—28).

Итак, бургфриден на основе увеличения производ труда, роста общественного богатства, как следствия ной организации народного хозяйства (при сохранении хозяйства)—рецепт Ратенау вполне сходен с сен-симое достаточное развитие капитализма не дало еще Сен-териала для более точной конкретизации своей «про системы». Он дает лишь намеки. У Ратенау, «капитал ленности» эпохи высшего развития капитализма, ю материал для более конкретной картины будущего он проектирует Федерацию Синдикатов, управляющ такте с государством. «Новое хозяйство» будет объединенной волей частным хозяйством, которое, для ского объединения его частей, для преодоления внутренних и для увеличения своей производительности и с нуждаться в содействии государства (69).

Но это будет не кастовое, а народное государство

Как же Ратенау понимает это «народное госуд

Свои мысли о судьбах государства Ратенау ярко в другой своей брошюре «Der Neue Staat» (Berlin 1: дарство должно со скорбным удивлением (mit Ärgerlich) понять, что его повелевающее действие, внешняя по больше и больше и, наконец, всецело становится слу тической функции, хозяйства (12, 13); «после войн тическая политика (politische Politik) даст еще де атральные представления, затем отступит, а на ее м международная хозяйственная и социальная поли

«Современное государство уже больше не являе государством. Из волевой общности (Willensgemeinsch

политической, военной, религиозной и правовой общности, оно переразвилось (überentwickelt) в культурную, образовательную, бытовую и в хозяйственную общность (Wirtschaftsgemeinschaft). Вспомним, что и Сен-Симон выдвигал именно мысль об отмирании правительств, как исключительно повелевающего органа, растворяя его в экономике, что и он требовал полного пролетариата, примиряясь с неизбежным злом парламентаризма, презирав его, боитовню.

Как же обстоит дело с социальной справедливостью в новом обществе? Сен-Симон призывает к этой справедливости, но совсем бессознательно, усугубляя с этой целью религиозный момент. Он верил в возможность ее при сохранении частной собственности, господства промышленников (руководителей), сбережения экономического неравенства.

Ратенау по этому поводу говорит: «Общественное хозяйство само по себе не устранит социальной несправедливости, но оно приспособится ко всякому будущему социальному строительству, и смягчит некоторые существующие ныне жестокости. Оно будет препятствовать чрезмерному росту отдельных состояний, улик спекулянтов и паразитов, произволу частных монополий, дыщей всю жизнь и переходящей по наследству праздности, вредной для общества страсти к наживе, опасности уничтожения среднего сословия, невыносимому напряжению классовых борб, оно будет способствовать проникновению промышленности моральными началами. Все же оно ни в чем не будет похоже на государственное принудительное учреждение или на коммунистическую казарму, ибо оно сохранит полностью индивидуальное мышление и индивидуальную ответственность» (74).

Ратенау передолил на отчетливый язык XX века более или менее смутные чаяния Сен-Симона в начале XIX в. Интеллигенты-организаторы хозяйства, идеологи организат. интеллигенция в период острого общественного кризиса, один на заре капитализма, другой на закате его, переключаются так, что при всем различии их созвучно получается разнотельное.

Ратенау ни слова не говорит о Сен-Симоне. Нельзя, следовательно, утверждать, что он читал его. Но тем разнотельное сходство их социальной концепции, вытекающее: 1) из сходства тех общественных групп, идеологию которых отражает тот и другой, 2) из сходства (mutatis mutandis) основных проблем, поставленных перманентным социально-политическим и экономическим кризисом переходного периода.

Но на родине Сен-Симона, во Франции, мы встречаемся в настоящее время с целым течением, уже открыто считающим себя сен-симонистским.

Любопытные данные по этому поводу сообщает нам книга: *de Neo-Saint-Simonisme et la vie sociale d'aujourd'hui. Par Marc Bourbonnais*. Paris 1923.

В 1920 г. Габриэль Даркс издает журнал «Producteur» (так назывался первый периодический сен-симонистский орган (1825—26 г.)...

В № 1 редактор говорит о «grand trouble» современной эпохи. Эпохи появления первого «Producteur» (1825—26 г.) и второго (1920 г.) аналогичны. Война 1918 года, как и война 1815 года,

оставили очаги без хлеба и земли без жатвы, «социальная устойчивость, движение масс, вообще недовольство».

Новый «Producteur», по мысли редакции, должен наилучшим образом «бесподойство тех, кто состав общества и в особенности техников» (l'inquiétude de constituer l'élite et plus particulièrement de technique).

Техника и интеллект (La Technique et L'Intelligence) как-то болезненным чувством, аналогично тому и у первых сен-симонистов.

Усилия «Producteur» привели к отысканию лекарства от общей болезни, характерной для избранных (élite), века нашего времени.

«Народ жаждет устойчивости (stabilité), улучшения (amélioration). Что сейчас нужнее всего? Инициатива, дух инициативности. Гигантский катаклизм 1914—1918 г.г.—основа монизма. Основной бог современности—бог производства (Production); он замещает собою божество распределения (dieu de répartition). Бурболизм характеризует некоторых деятелей нео-сен-симонистского движения».

«Габриэль Дариз»—один из лучших умов современности. Квалифицированный ум и крупный предприниматель (créateur d'affaires), как и его друг, Фердинанд Селенский представляет собою настоящий тип провозводителя (producteur). Его активность распространяется в обширных пределах на все области производства: взрывчатых веществ, удобрения, азота, электричества, рудодобычи, и др. индустрии.

Основная задача «Producteur»—литературное выражение научной мысли, которая позволит установить факты социального недомогания и их причины, а это приведет к излечению болезни нео-сен-симонистов—к излечению болезни.

Вокруг «Producteur» могут сгруппироваться лучшие люди. И средство лечения уже не будет исходить от ученого, исследующего «pro domo», не от деловых людей (d'affaires), опирающихся на солидную компетенцию. Лечение будет одновременно результатом эмпиризма и логики, но в конечном же результате наблюдением.

«Так как все сводится к производству (production), то важно использовать все творческие силы, ставить их работать во-всю, вскрывая при этом и их ошибки, препятствующие их свободному проявлению».

Для нео-сен-симонистов кажется одинаково невозможной диктатура какой-либо из двух нынешних сил: как диктатура пролетариата, так и диктатура «буржуазии».

Руководителем должен явиться производственный тип патрона и шефа предприятия). Почему же и потому, что он находится в наилучших условиях действия взаимоотношений людей в их насущнейших нуждах. Он охватывает все дело производства, видит функционирование колес. Он должен уметь сберечь, а чтобы получить, обратиться к банкирам; он должен обращаться к науке, принять дело; для реализации его—к техникам и сбыта—к торговле.

Производственному всё ясно во всех областях производства. Из этого, он видит перед собой все великие реальности, он им теоретически проникает и в политическую и в социальную жизнь, он видит ежедневно, чем и как обусловливается экономическая и социальная политика, но он вне партий и идеологий. Наиболее удобная точка зрения для научения действительности, с точки зрения производственного (именно такую принимает дистрибу нео-сен-симонистов), «это была, между прочим, и моя точка зрения первой школы сен-симонистов».

Нео-сен-симонисты говорят: пусть не спрашивают нашего мнения по вопросам внутренней или внешней политики, мы можем ответить пока на это лишь словами: уголь, азот, удобрение, банк, кредит, организационное бюро, техническая культура, общая культура... это политика же в современном смысле слова, а политика производственного.

Производство и еще раз производство — такова мысль Сен-Симона.

Этот нео-сен-симонистский гимн производству и производственному живо напоминает нам сен-симонистский гимн индустриализму и индустриалам.

Но только послевоенный кризис во Франции создал почву для возрождения идей Сен-Симона. Аналогия заходит еще дальше. Эпоха Сен-Симона была для Франции эпохой промышленной революции. Вот основа его индустриализма. Основа для индустриализма сен-симоновского индустриализма в наше время во Франции несомненно опять-таки та промышленная революция, которую вторично переживает Франция. По существу, ведь именно после войны 1914—1918 г.г., получив эльзас-лотарингскую железную руду и Саарский угольный бассейн, с великими надеждами на использование рурского угля, Франция из страны по преимуществу сельскохозяйственной, страны с отсталой сравнительно промышленностью, становится на путь мощного индустриального развития.

Французская технически-организаторская интеллигентная высшая квалификация типа и отличается на этот раз от возрожденного сен-симонизма; идеология Сен-Симона приходится соответствующими изменениями вполне по плечу и по духу той общественной группе современной Франции. Об'ективный смысл этих взглядов — опять-таки интересы капитализма, переходящего на высшую ступень развития, к стадии «монополистического капитализма», в глазах его идеологов «организованного капитализма».

Учение Сен-Симона как нельзя лучше подходит для этого кризиса капитализма, когда он пытается отдалить свою гибель попыткой «организоваться», путем этой организации создавая базу для урегулирования обостряющихся социальных конфликтов.

В современном сен-симонизме, отражающем субъективные настроения производственной интеллигенции высшего ранга, нет и следа социализма, как не было социализма и у Сен-Симона.

Во ведь ученики Сен-Симона создали несомненно социалистическую систему, правда, построенную не демократически, а иерархически, но систему все же социалистическую, ибо орудия и средства производства являются в ней общественной собственностью?

Как необходимо строго отличить Сен-Симона так необходимо отличать соответственно и их влияющую социальную мысль. В нео-сен-симонизме чуждому, напел своей отклик Сен-Симон. Он вполне группой производственной интеллигенции, которая образом переплетена с высшей группой капиталистическим смысле. Ратенау—яркий образ такого тесного капиталиста и высококвалифицированного интеллигента производства. Социализм сен-симонистской школы. Тут следует отметить интересную мысль, высказанную, по поводу социальной базы сен-симонистской вербовала своих adeptов; главным образом, в демократической технической интеллигенции, вход в республиканские общества. Этот средний и низший интеллигенции и был социальной базой своей школы. Именно этой олой, более близкой к пролетариату, и мог легче уловить, оттенить против сен-симонистского «промышленного класса»; развитой и; с другой стороны, легче прийти к построению системы.

Эта несомненно правильная оценка социальности сен-симонистской школы дает нам ключ к пониманию в социалистическом движении новейшего времени Интернационала и наших дней.

Внимательный анализ оппортунистических течений социализма (это стоило бы специального исследования) несомненно показал бы нам рост влияния на социальную мысль средних и низших слоев интеллигенции, к пролетарскому движению. Эта группа, которая в XIX в. вполне соответствовал социализм своей школы, нашла к концу XIX в. свое прибежище в оппортунистических фракциях социалистических партий.

Духовное родство каутских и гильдебрандтовских «социализации» и «социализации»; чрезвычайности по отношению к капитализму, крайний жек революции», при полной вере в организаторские способности современных капиталистических шефов и даже необходимость стабилизации капитализма; в пацифистскую миссию «Лиги Наций»—духовное сен-симонистским социализмом несомненно. Вырождение социализма в глашатаев социального мира, по-прямому непосредственных слуг капиталистического общества логично вырождению сен-симонистской школы. В эри «должествующие спасти мир» кредитные фарезировались; по исторической традиции, в вид неслыханных дотеле размеров» («Капитал», т. I, прим. Энгельса).

Сен-симонисты; отбросив увлечения молодости красными дельцами—финансистами; банкирами, ками (Анфантен, Перейры с их «Credit mobilier» и Разложение социал-демократии дало нам плод нее—вроде «барматовщины» в Германии.

Внимательный анализ «Всёобщей организации» (Тектологии) Богданова и его «социализма» вскрыл

данной базой богдановщины является технически-организаторская интеллигенция, та база, которая выдвинула сен-симонистский социализм; что в богдановщине мы имеем дело с воспроизведением элементов сен-симонистского социализма (учение об организаторах).

После всего вышесказанного ответ на вопрос о месте Сен-Симона в истории социализма не представляет затруднений. Сен-Симон — не социалист; но в его учении есть ряд моментов, которые, будучи развиты его школой, главным образом Вазаром и Фурье, и поставлены в плоскость классовой борьбы в капиталистическом обществе, из которого феодальные остатки уже или менее удалены, оставили элементы социалистической мысли. Поскольку история социализма не может пройти мимо сенсимонистской школы, постольку она не может пройти и мимо связанного с этой школой Сен-Симона. Это не подлежит спору, но так же верно и то, что наряду с Фурье и Оуэном можно бы поставить не Сен-Симона, а Вазара. Но Сен-Симон идет в историю социализма и другим, более важным путем. Он подготовил рядом блестящих идей так называемую «философию истории», подготовив почву для стержня современного исторического социализма — материалистического понимания истории, сформулированного Марксом и Энгельсом.

Энгельс отмечает в «Анти-Дюринге» (изд. 1918 г., стр. 280), рассматривая французскую революцию, как классовую борьбу буржуазии, дворянством и наемными, было в 1803 г. — гениальным открытием. В 1816 г. он (Сен-Симон) объявляет политикой наукой о производстве и предсказывает полное изменение политики в экономике. Если тут только в зародыше высказывается понимание того, что экономическое положение имеет политические учреждения, то все-таки уже ясно высказана идея о превращении политического правления над нами в управление вещами и в руководство процессом производства... Мы находим у Сен-Симона гениальную широту взгляда, даря которой у него в зародыше содержатся почти все, и не строго экономические идеи позднейших социалистов. Как не может пройти мимо Сен-Симона история социализма, не может обойти его и история социальной мысли, вообще. Сен-Симон богатыми пригоршнями разбрасывал глубочайшие, касающиеся человеческого общества и его истории. Если идеи уже непосредственно не могут питать пролетариата, чего на марксистской точке зрения, то изучение их полезно и для понимания марксизма, требующего понимания истории, полезно и необходимо также для понимания многовековых процессов, протекающих в других классах общества, что для революционного пролетариата и потребностей борьбы совсем не безразлично.

Пролетариат не может не отметить столетия со дня смерти Сен-Симона, последней предсмертной мыслью которого была мысль о рабочем классе.

„Неосенсимонизм“ и реформ синдикализм.

Г. Зайдель.

I.

В истории человечества едва ли найдется много Сен-Симону возбуждало бы столько противоречий и споров. К столетию со дня смерти этого, по сечению и энциклопедический головы мы не имеем систематической литературы прочно установившегося и мнения о наследии Сен-Симона. А между тем, и несомненно оригинальнейшему мыслителю Фран не ослабевает, но по мере отдаления от эпохи, Сен-Симон, все возрастает. В лагере марксистов последнее время солидное исследование Фридрих ресные изыскания Экштейна и Кунова, небольшая, полную новых плодотворных мыслей работу Волги в журналах. Мы не можем здесь заниматься раз работ¹⁾, так как это отвлекло бы нас слишком посредственной нашей задачи. Отметим только, что дительной нам кажется точка зрения В. Волгина, вующего Сен-Симона, как мыслителя, в учении ю с апологией индустриализму есть зародыши идей ских. Эта диалектическая характеристика, мона кажется нам наиболее приемлемой, кстати, в щей на первый взгляд противоречивые суждения Симоне, рассматривавшего последнего то как утоп то как певца и пророка капиталистического обш зрения, выставленной и обоснованной т. Волгин внятно также и то обстоятельство, что школа сен-работавшая довольно стройную социалистическую т шая гораздо дальше своего учителя, черпала св залось бы, глубоко отличные от взглядов Сен-С него и упорно приписывала своему учителю соб

Как известно, сен-симонисты выродились впо кеев и слуг капиталистического строя, и финан

¹⁾ См. ст. Фридлянда, Анри де-Сен-Симон—идеоло («Под Знаменем Марксизма», 1923 г., № 10), где излагаются авторов, а также мнения Маркса, Энгельса, Плеханова. См. зию на работу В. Волгина в «Под Знам. Марксизма», 1 дается изложение точки зрения последнего автора.

²⁾ В. Волгин, Сен-Симон и сен-симонизм,—есть два 1 и «Комм. Академии».

ость братьев Перейра знаменует собой кутимизационную точку той эволюции, которую совершила эта школа социалистического школа. И тем не менее было бы неверно совершенно отрицать влияние сен-симонистов на рабочее движение. Обыкновенно жалуются на неуспех мастеровых, которых сен-симонисты устранили в 30-е годы, на явное оппортунистическо-католическую проповедь Бюше, благотворительно-буржуазный характер его провидительных товариществ и идеологии его детских, журнала *l'atelier*, давшего впоследствии типичные ростки в лице рабочего орбона и других «дубатовского» типа «рабочих» лидеров. Это и верно, но, во-первых, отнюдь не свидетельствует об отсутствии влияния сен-симонистов на рабочих; по крайней мере на некоторые ремесленные круги французского пролетариата, а, во-вторых, исследователи обыкновенно проходили мимо других явлений в среде рабочего класса, несомненно связанных с идеологией сен-симонизма. В частности, наиболее интересно будет здесь привести большое, но очень явное место из находившегося во власти сен-симонистской идеологии рабочего журнала «La Ruche Populaire», начавшего выходить в 1839 году. Вот, что говорится в одной из статей этого журнала: «Около ста рабочих, признавая, что сейчас не существует ни одного журнала, где освещались бы все их нужды, а, кроме того, почти все современные журналы имеют целью больше спекулировать существующими мнениями, чем освещать их своим читателям,—образовали, что-то вроде Конгресса, чтобы сознательно разобрать все социальные вопросы, созданные до нынешнего дня, и сделать попытку подойти к образованию системы, способной реально улучшить условия этого класса, чтобы повлиять на старый и неопределенный потенциал и окончательно конструировать социалистическую партию Трудящихся» (*le parti socialiste des Travailleurs*)¹⁾.

Такое категорическое заявление в рабочем журнале, находящемся под несомненным влиянием сен-симонистских идей, свидетельствует по крайней мере о том, что исследователями недооценено влияние школы сен-симонистов на некоторые круги рабочих во Франции в эпоху 30—40-х г.г. Сен-симонизм рядом положений своей теории упирался в пролетариат, по крайней мере в определенные слои пролетариата, близкие к ремесленным²⁾, во своем учении об иерархии, религиозными фантазиями выступлениями против коммунизма давал обоснование идеологии технической интеллигенции, которая (интеллигенция), перекладывая по мере укрепления капитализма, входила в поры капиталистического общества в качестве необходимой организаторской силы и превращалась в апологета и слуг капитализма.

Из двойственности учения Сен-Симона вытекает и двойственность идеологии сен-симонизма, хотя ученики в своих построениях пошли значительно дальше своего учителя. Эта двойственность сен-симонистского учения создает возможность интерпретировать его по-разному. Вот почему буржуазная мысль, зашедшая туго перед лицом неразрешимых противоречий эпохи конца

¹⁾ «La Ruche Populaire» — journal des ouvriers rédigé et publié par eux — même. Sous la direction de Vincard, 2e Numéro, 1er Janvier 1840.

²⁾ В журнале «La Ruche Populaire», напр., принимали участие и предприниматели-ремесленники, но больше там сотрудников-рабочих: типографов, швейцаров, портных и пр., т.е. ремесленники и ремесленный пролетариат.

митализма, стремится «возрождением» и «обновлением» экизма подвести базу под свою реакционную идеологию, указывает руку реформистский синдикализм, о сии «интерпретирующий» Сен-Симона по своему образию. Противоречия в учении Сен-Симона служат нтому новому альянсу между буржуазией и реформистам, дача будет состоять в том, чтобы показать, как на зываемого «неосоциализма» происходит этот указанный буржуазно-реформистский альянс.

II.

Один из виднейших теоретиков реформистского синдикализма Леруа, выпустил книгу, посвященную Сен-Симонизму «Le socialisme des Producteurs, Henri de Saint-Simon», о существе это не столько исследование об учении Сен-Симона, на изучении каких-либо новых или малознакомых, сколько попытка подогнать систему Сен-Симона под теорию и идеологию реформистского крыла французского движения.

«Сен-Симон,—пишет Леруа,—открывает все дороги XIX, а затем и нашего века. Без него нельзя себе ничего. Позитивизм идет от него через его ученика Кондена-Симона, который много занимался физиологией, ве

Клоду Бернье; марксистский социализм идет от него и от Рикардо,—но потому ли Энгельс отдавал дань его «гениальной прозорливости», что воспользовался (Сен-Симон) предвидел современный банковский режим, индустриализм. А это слово, которое заставляет дрожать общественный порядок: «производитель»—оно сорвалось с места, всецело уже охваченного революционным гневом («околения»²).

Во всем этом отрывке центр тяжести лежит на половине, где указывается (с явным преувеличением, по мнению Маркса) влияние Сен-Симона на последующих мыслителей. Только в одном слове «производитель», которое Максимум на все лады на протяжении своей работы о нем. «Социализм производителей», эта гибкая надобилась Леруа для того, чтобы скрыть за ней свой реформизм, свою отнюдь не революционную концепцию—соглашательское бессилие.

«Сен-Симон—непосредственный философ политический,—пишет далее Леруа.—Его мысль совершенно не гениальная (курсив наш. Г. З.); поэтому он не оставил школы исследователей (?!), как, напр., Монтескье—школу, или Руссо—школу монтаньяров. Его занимало производство и в этом его оригинальность»³). Это подчёркивание политичности системы Сен-Симона—второй излюбленный Леруа, который продолжает на словах твердить индикалистские запы, отнюдь, однако, не отказываясь

¹) Maxime Leroy, Le socialisme des producteurs Henri de Saint-Simon, Paris 1924.

²) Ibid., стр. 3.

³) M. Leroy, op. cit., стр. 5.

ности от политики в духе и стиле французских мыслителей.

Очевидно ясно, почему далее наш новый адепт Сен-Симона (который развивает давно уже ставшую реакционной, но и уже известное прогрессивное значение в 20-е гг. XIX столетия двухклассовую систему (феодалы и промышленники) «Сен-Симон, — подчеркивает Леруа, — изобрел (курсив Леруа. Г. З.) новые социальные функции, новое этическое равновесие. До него в обществе видели только собственников и подданных; уважали только прибыль и власть; думали только о поддержке авторитета правительственного центра над общиной. После его изобретения стали требовать от каждого «отчета о выполненном; стали отделять бездельников от трудящихся»¹⁾. Справедливо превозносимую знаменитую «Параболу» он пишет: «Эти триста строчек представляют собою все, что наиболее совершенного в теории Стендаля, в знаниях Фурье, во вдохновении Фурье или Прудона, в реальности бабушек... Но это восхваление мешает Леруа критически относиться к теории классов Сен-Симона.

Сен-Симон освободил труд от его проклятия, сделав его почетным; он общественен, так как является обязанностью, распространяющейся на всех; самым фактом потребления человека поставлен в необходимость трудиться полезно на благо всего прогресса. Он обесчестил праздность... И в припадке гнева перед «Параболой» Леруа всецело принимает деление Сен-Симона на праздных и трудящихся... «Праздники — это священники, военный, неэксплуатирующий собственник, рантье. Трудящиеся — это индустриалы, негодяи, ремесленники, землеробы, поэты, ученые, артисты...» — повторяет вслед за Сен-Симоном Леруа, прибавляя, как бы мимоходом: «список, который должен изменен со временем с «прогрессом просвещения»²⁾.

Этот список, несмотря на огромный к первой четверти XX века «прогресс просвещения», мало изменяется под любвеобильным пером Леруа. Он вынужден прибавить к этому списку рабочий класс, который, как известно, не выделялся в определенную группу Сен-Симоном, — нельзя же теперь без рабочих: в эпоху культуры пролетариата мудрено их забыть — но оставляет и относит к «трудящимся» весь букет господствующих групп и группировок, сливая всех в «производителей». Немало страниц посвящено Леруа доказательству правильности и необходимости такого именно деления. В главе, называющейся «Профессиональное государство», Леруа пишет: «Он (Сен-Симон) — первый теоретик профессионального государства, и, без сомнения, он также первый приравнял нацию к обществу производителей, а гражданина — к участнику в промышленности. В государстве он видел «хорошую» — сравнение, принятое Прудоном, у которого это заставляла Всеобщая Конфедерация Труда под пером генерального секретаря Жуо через 50 лет, не зная имени его изобретателя... Он рассматривал государство, как дело, поэтому он говорил не «правительство», а «администрация»³⁾.

¹⁾ Ibid., стр. 56.

²⁾ Ibid., стр. 56—59.

³⁾ Ibid., стр. 69.

капитализма, стремится «возрожденному» и «обновленному» сен-симонизму подвести базу под свою реакционную идеологию. Буржуазии подает руку реформистский синдикализм, о своей стороне «интерпретирующий» Сен-Симона по своему образу и подобию. Противоречия в учении Сен-Симона служат на пользу тому новому альянсу между буржуазией и реформистами. Наилучшей будет попытка в том, чтобы показать, как на базе так называемого «неосенсимонизма» происходит этот указанный торговый буржуазно-реформистский альянс.

II.

Один из виднейших теоретиков реформистского синдикализма Максимилиан Леруа, выпустил книгу, посвященную Сен-Симону, под названием «Le socialisme des Producteurs, Henri de Saint-Simon»¹⁾. о существе это не столько исследование об учении Сен-Симона, сколько попытка подогнать систему Сен-Симона под теорию и идеологию реформистского крыла французского рабочего движения.

«Сен-Симон, — пишет Леруа, — открывает все дороги мысли XIX, а затем и нашего века. Без него нельзя себе мыслить ничего. Позитивизм идет от него через его ученика Конта; через Сен-Симона, который много занимался физиологией, ведет путь Клоду Бернару; марксистский социализм идет от него так же, как и от Рикардо, — не потому ли Энгельс отдавал дань уважения его «гениальной прозорливости», что воспользовался ею? Он (Сен-Симон) предвидел современный банковский режим, а также индустриализм. А это слово, которое заставляет дрожать старый общественный порядок: «производитель» — оно сорвалось с его эра, всецело уже охваченного революционным гневом будущего поколения»²⁾.

Во всем этом отрывке центр тяжести лежит не в первой половине, где указываются (с явным преувеличением по отношению к Марксу) влияние Сен-Симона на последующих мыслителей, только в одиозном слове «производитель», которое Максимилиан Леруа склоняет на все лады на протяжении своей работы о Сен-Симоне. «Социализм производителей», эта гибкая формула, онадобилась Леруа для того, чтобы скрыть за ней свой безудержный реформизм, свою отнюдь не революционную концепцию, свое стилистически-соглашательское бессилие.

«Сен-Симон — непосредственный философ политической экономики, — пишет далее Леруа. — Его мысль совершенно не политическая (курсив наш. Г. В.); поэтому он не оставил после себя школы исследователей (?!), как, напр., Монтескье — либеральную школу, или Руссо — школу монтаньяров. Его занимало только производство и в этом его оригинальность»³⁾. Это подчеркивание аполитичности системы Сен-Симона — второй любимый прием Леруа, который продолжает на словах твердить анархо-индикалистские зады, отнюдь, однако, не отказываясь в дей-

¹⁾ Maxime Leroy, *Le socialisme des producteurs* Henri de Saint-Simon. Paris 1924.

²⁾ Ibid., стр. 3.

³⁾ M. Leroy, *op. cit.*, стр. 5.

от политики в духе и стиле французских лонгюэнов.

Очевидно ясно, почему далее наш новый адент Сен-Симона реализмом развивает давно уже ставшую реакционной, но лишь известное прогрессивное значение в 20-е г.г. XIX столетия двухклассовую систему (феодалы и промышленники) (Сен-Симон. «Сен-Симон, — подчеркивает Леруа, — изобрел (курсив Леруа. Г. З.) новые социальные функции, новое экономическое равновесие. До него в обществе видели только собственников и подданных; уважали только прибыль и власть; думали только о поддержке авторитета правительственного центра над провинциями. После его изобретения стали требовать от каждого своего отчета о выполненном; стали отделять бездельников от трудящихся»¹). Справедливо превозносил знаменитую «Параболу»; он пишет: «Эти триста строчек представляют собою все, что есть наиболее совершенного в прозе Стендаля, в знании языка, во вдохновении Фурье или Прудона, в реальности бабунинизма... Но это восхваление мешает Леруа критически отнестись к теории классов Сен-Симона.

«Сен-Симон освободил труд от его проклятия, сделав его священным; он общественен, так как является обязанностью, распространяющейся на всех; самым фактом потребления человека возмещен в необходимость трудиться полезно на благо всего прогресса. Он обесчестил праздность... И в припадке энтузиазма перед «Параболой» Леруа всецело принимает деление Сен-Симона на праздных и трудящихся... «Праздные — это священники, военные, неэксплуатирующий собственники, рабы. Трудящиеся — это индустриалы, негодяи, ремесленники, землеробы, шныри, ученые, артисты»... — повторяет вслед за Сен-Симоном Леруа, прибавляя, как бы мимоходом: «список, который должен был изменен со временем с «прогрессом просвещения»²).

Этот список, несмотря на огромный к первой четверти XX века «прогресс просвещения», мало изменяется под любвеобильным пером Леруа. Он вынужден прибавить к этому списку рабочий класс, который, как известно, не выделялся в определенную группу Сен-Симоном, — нельзя же теперь без рабочих: в эпоху диктатуры пролетариата мудрено их забыть — но оставляет в отделе «трудящихся» весь букет господствующих групп и группировок, сливая всех в «производителей». Немало страниц посвящает Леруа доказательству правильности и необходимости такого именно деления. В главе, называющейся «Профессиональное государство», Леруа пишет: «Он (Сен-Симон) — первый теоретик профессионального государства, и, без сомнения, он также первый приравнял нацию к обществу производителей, а граждан — к участнику в промышленности. В государстве он видел «эпохскую» — сравнение, принятое Прудона, у которого это заимствовала Всеобщая Конфедерация Труда под пером генерального секретаря Жуо через 50 лет, не зная имени его изобретателя... Он рассматривал государство, как дело, поэтому он говорил не «правительство», а «администрация»³).

¹ Ibid., стр. 58.

² Ibid., стр. 56—59.

³ Ibid., стр. 69.

Оправдывая Сен-Симона за то, что он отдавал исполнительную власть банкирам, Леруа заявляет: «Сен-Симон высказывается за банкиров; но он отдает высшую власть в иерархии практикам наиболее высокой интеллектуальной дисциплины». «Заметьте, — цитирует Леруа, наш автор Сен-Симона, с явным сочувствием — что банкир — только рука; мозг — у индустриалов и аргистов; они — творцы». Мы дальше увидим, что это последнее изречение Сен-Симона является гвоздем всей философии «неосенсимонизма» и реформистского синдикализма: именно, высококвалифицированная, техническая интеллигенция, по существу, составляет один из главных устоев социальной базы реформистского синдикализма. Конечно, Леруа не может же просто отождествить свою философию с теорией Сен-Симона, для вида он вносит в нее и некоторые поправки, но эти поправки очень мало изменяют а теории учителя. «Само собой очевидно, — спешит заявить Леруа, — он (Сен-Симон) мыслил правительство производителей не в нашей современной синдикалистской форме, но в форме достаточно близкой к нашей, чтобы заслужить название пред-синдикалистского (*pré-syndicaliste*)¹⁾. При чем Сен-Симон выразил эту мысль достаточно ясно и точно. Он думал передать власть индустриалам путем организации парламента не похожего на наш политический парламент. Он предсказал «профессиональную цивилизацию, профессиональную администрацию», — это предсказание осуществляется в наше время. «Точно так же, как феодалская армия конструировала гражданского главу по своему образу, современный завод создал своего администратора в пылающем огне тяжелой индустрии; Ратенау, Стиннес, Форд, Лусер продолжают сен-симонистскую мечту до дверей, самых непосредственных и живущих реальностей Комитета Тяжелой Промышленности (*Comité des Forges*)»²⁾.

Эта фраза замечательна: она свидетельствует о том, до чего дошли реформистские вожди, славословящие героев Рура и инфляции, палачей рабочего класса, как новый тип «неправильного» индустриала, долженствующего осуществить власть в «профессиональном государстве».

III.

Конечно, нашему трубадуру «профессиональной цивилизации» необходимо одобрить свою страстную сладеньким блюдом из религии. Не религия в старом смысле этого слова с богом, обрядами, попами и молитвой, а новым религиозным идеализмом в стиле и духе «Нового христианства» Сен-Симона. Отмечая, что последний именно в «Новом христианстве» больше всего говорил о всеобщем братстве, об интересах «бедного класса», Леруа заключает: «Сен-Симон предвидел, что индустриальное человечество нуждается в идеализме, чтобы осуществить это братство, и что оно создаст согласие с системой знаний и промышленности в религиозном идеализме, который, однако, не будет подражать старым формам: без бога, попов и культа. Идеализм, который останется наукой, новой наукой (курсив Леруа. Г. З.), идеа-

¹⁾ M. Leroi, op. cit., стр. 73.

²⁾ Ibid., стр. 87.

...который привязывает человека к земле так же крепко, как вера его привязывала к небу»¹⁾.

Есть стопроцентный идеализм, носителем которого объясняет де Леруа, нужен массам потому, что «современный человек нуждается в вере». Если марксизм, напр., как писал Аленкино Фрэнк, «это — научное (курсив Леруа. Г. З.) и ограниченное знание пути, который проходит наше гражданское общество, если (марксизм) перестает быть наукой по мере того, как он во всем объяснениях форму эмоциональной веры», по мере того, как эти объяснения становятся символами в народной душе, является «бесспорной истиной, спасительными словами, божественными словами»... Только наблюдая действительность, можно установить законы прибавочной стоимости, концентрации и т.д. собственности, кризисов. Но эти законы, которые он изложил как ученый, Маркс формулировал в виде символов веры (en croyances, en symboles); и они были восприняты рабочим классом именно в этой символической форме...»¹⁾ (курсив наш. Г. З.).

Итак, некоторая часть человечества, люди науки, гегемония — они воспринимают действительность вслед за Марксом, нуждаясь ни в каких богах, ни в каких религиях, без всякого домысла «религиозного идеализма»; для масс же, для черни нужна, необходима религия: «современный человек нуждается в вере, рабочему нужен этот напев. Одним словом, религиозное является и поныне «важнейшим стимулом общественного движения». Религия нынешняя отличается от католической тем, что «католик сперва верит, а потом наблюдает; марксист начал наблюдать, а потом верить... «Благодаря социализму, в частности марксизму, наука и промышленность сделали элементы религии»²⁾. Это разделение человечества на «благородных» и «чернь», это противопоставление научного мышления аристократов духа и религиозного восприятия трудящихся масс чрезвычайно характерно для реформистского социализма и синдикализма, смотрящего сверху вниз на рабочий класс, оценивающего его, думающего за него, боящегося его самостоятельности, критической мысли, его независимых действий.

Возрождая «новое христианство» Сен-Симона, наш строитель новой реформистской иерархии, конечно, отвергает всякую обрядность и культ. Искусство должно заменить внешнюю сторону любой религии, художник — вот новый священник этого «нового христианства». «Сен-Симон считал, что художник, тоже производитель (курсив Леруа. Г. З.), в таком же роде, как промышленник и ученый, должен, как и они, быть управляющим, администратором общественных дел... В наше время сверх производительности (de productionisme outrancière), перед лицом социализма-коммунизма, почти исключительно занятого материальным улучшением, — сен-симоновская мысль получила свое истинное значение в цивилизации: затерянные посреди жестоко индустриализованного пословенного мира, художники почувствовали с особой остротой свою силу, свой инстинкт соправителей,

¹⁾ M. Lerooy, op. cit., стр. 45.

²⁾ Ibid., стр. 45.

³⁾ Ibid., стр. 45, 46.

который им предрекал Сен-Симон в начале XIX века. И они объединились с другими интеллектуалами в Конфедерацию Интеллектуальных Работников, — знак солидарности и средство освобождения, в ячейку близкого управления профессиональными способностями, возведенное уже учителем Огюста Конта»¹⁾.

Мы увидим ниже, что представляет собой Конфедерация Интеллектуальных Работников, о которой с таким восторгом пишет Леруа. Это — организация, ничего общего с пролетариатом не имеющая, чисто буржуазного, мы бы сказали, аристократического типа. Леруа ухватывается за нее, чтобы тем сильнее подчеркнуть свой ныне реакционный идеал, который он поэтизировал у Сен-Симона. Ибо, если в начале XIX века мысль Сен-Симона о главенстве художников и ученых имела некоторое прогрессивное значение в противопоставлении феодализму, если союз между наукой и пролетариатом, провозглашенный еще Лассалем, сохраняет свое огромное значение и сейчас, — то идеал, выставляемый Леруа, идеал верховенства идеологов, полное забвение интересов пролетариата, является реакционным в подлинном смысле этого слова. Можно только посмеяться над восторженными дифирамбами Леруа: «При помощи художников и ученых будет сохранена старинная красота, бескорыстный культ истины в то время, как будет укрепляться новое индустриальное мироощущение, которое Сен-Симон завещал избрести и заставить полюбить»²⁾... «Индустриальное мироощущение» Лущеров и Стиннесов, их «бескорыстный культ истины», который будут сохранять художники и ученые, организованные Леруа, — какая умилительная картина для всех ренегатов пролетариата, возглавляемых международным реформизмом!

Для завершения картины Леруа интерпретирует мысль Сен-Симона о всеевропейском конгрессе. Теперь мы говорим — заявляет Леруа — Лига Наций, сверхгосударство. Сен-Симон мечтал о «профессиональном обществе наций», он исключал из этого парламента «бездельников и болтунов: он думал о профессиональной палате, потому что составлял ее только из негоциантов, ученых, магистратов и администраторов, избранных их корпорациями»³⁾. Аббат Сен-Пьер тоже предлагал такое общество наций, но мыслил его в виде парламентарного дипломатического конгресса. Нынешняя Лига Наций похожа больше на сен-пьеровскую, но все же она есть при всем своем несовершенстве первый шаг наций по пути к осуществлению мысли Сен-Симона и ныне дело идет «только о ее усовершенствовании» (курсив наш. Г. З.). Так, в лоне «усовершенствованной» Лиги Наций, в которой заседают Стиннесы, Лущеры, Форды, художники и ученые, находят господа Леруа осуществление своих идеалов. Этот «неосенсимонизм», действительно, ничем не отличается от идеалов самых заправских империалистов, творцов Версальского мира.

IV.

В своей книге о Сен-Симоне Максим Леруа только подвел итог ревизии синдикализма, который до войны при всех своих

¹⁾ M. Leroü, op. cit., стр. 122.

²⁾ Ibid., стр. 122.

³⁾ Ibid., стр. 129.

достоинствах, обладал и рядом достоинств: его непримиримое отношение по отношению к буржуазии, его боевой антипарламентаризм, его проповедь всеобщей стачки, даже его антипарламентаризм — все это не мало привлекало известную часть рабочего класса, стихийно сопротивлявшегося парламентскому, бретаньскому и радикалистским партиям, особенно во Франции.

Максим Леруа вместе с Жуо и Мергеймами во время, а в особенности после войны постарались вытравить из синдикализма все эти привлекательные черты. Модный ныне догмат конструктивного социализма, апологетом которого являлся Бадольд, а за ним сорсем уже недавно Чернов¹⁾ (наши отечественные «конструктивисты» всегда опаздывают), еще в 1919 г. он провозглашен секретарем Всеобщей Конфедерации Труда Франции, Жуо. «Совершить революцию — это значит предпринять широкую конструктивную работу», — заявил он на заседании конфедерального национального комитета 21 июля 1919 г. — Наше провозращение не может ограничиться выжидательно-катастрофической гипотезой, которая предоставляет самой катастрофе определяющую роль по отношению к новому порядку и социальному движению... Всеобщая Конфедерация Труда обратена тем, чтобы выступить не только с критикой, но еще — и более всего — с конструктивной теорией... имеющей в виду не только национальный, и общечеловеческий интерес... Прежний догмат «разрушать, чтобы свободнее создавать», должен быть заменен новым догматом: «организовать, чтобы иметь возможность лучше разрушать» (*organiser pour mieux pouvoir détruire*)...²⁾

В качестве нового конструктивного плана Жуо была выдвинута идея создания «Экономического Совета Труда», состоящего из представителей кооперативов, профессиональных союзов, техников промышленности, торговли и земледелия и национальной ассоциации чиновников. С этим проектом Жуо обратился в Клемишо, который, однако, отверг его предложения. С приходом власти Эррио последний пошел навстречу этому проекту, имея целью новое одурачивание рабочих масс. Таким образом arose отрицание синдикализма сотрудничество с государством, отрицание политики вообще, было отвергнуто реформистским адикализмом. Практические планы Жуо нашли свое теоретическое выражение в работах Максима Леруа.

Мы видели, как он восхваляет неополитичность Сен-симона, как он толкует его идею государства «производителей». Он не мешает ему, однако, подводить теоретическую базу под удший вид политики — соглашение с капиталистическим государством. В своей книге *«Les techniques nouvelles du syndicalisme»*, вышедшей еще в 1921 году, Леруа проводит параллель между синдикализмом 1900 и 1920 годов. Он пишет: «В 1900 году — всей деятельностью рабочих господствует одна великая идея: всеобщей стачки. В 1920 г. — проект индустриализованной национализации отраслей общественной безопасности. В 1900 г. — разрушительная идея; в 1920 г. — идея конструктивная»³⁾. Несмотря на кажущуюся противоположность, между этими двумя идеями,

¹⁾ См. мою статью «Конструктивное убожество» в «Вопросы мат.», № 3.

²⁾ См. Discours prononcé au Comité confédéral national (21 juillet 1919).

³⁾ M. Leroy, Les techniques nouvelles du syndicalisme, Paris 1921, стр. 4.

по мнению Леруа, существует внутреннее единство и связь: «это более антитеза формулы, чем идея. Двум этим датам соответствует наличие двух способов проявлений одной и той же мысли, в основе своей постоянно остающейся революционной: конструктивной»¹⁾.

Провозгласив единство двух доктрин, прямо противоположных друг другу, Леруа продолжает: «Борьба между умеренными и экстремистами скрывает от нас это реальное единство. Временами рабочий класс кажется более революционным; в другие моменты — более реформистским. Под реформизмом нужно рассмотреть саркастичный революционаризм, а под резкими порывами экстремистов — ходить устойчивые элементы постоянного реформизма»²⁾. Что реформизма, представителями которого являются Леруа и Жусе не имеется и тени революционаризма, — видно из дальнейшего рассуждения нашего «неосенсимониста».

Будучи учеником известного французского правоведа Дюги Леруа посвящает много места изменению юридической природы современного общества, взаимоотношений между государством и обществом. «Произошла, — говорит он, — действительная децентрация (déconcentration) профессиональная и гражданская в этих частных и публичных институтах. Государство не обладает больше всей властью; не вся свобода принадлежит гражданину»³⁾. Не изолированный гражданин является носителем свободы, а группа. Теперь уже власть перешла также и к профессиональным группам, которые не довольствуются только защитой интересов заработной платы и рабочего времени, а «имеют смелость направлять духовные и материальные интересы, корпоративную и гражданскую дисциплину, коллективные права производства (métier), которые они представляют, устанавливать совместно свое место в обществе — сверх индивидуальных интересов их членов. Группа является судьей, администратором, законодателем»⁴⁾...

Эта теория «деконцентрации», выдвинутая Леруа, нужна ему для того, чтобы обосновать свой отказ от революционных действий. «Эти группы, — пишет он далее, — федерации или конфедерации, поднимают свой голос по мере того, как их мощь увеличивается; и они претендуют на осуществление части власти в правительстве под видом советов часто повелительных, иногда в форме подлинного административного и законодательного сотрудничества. Мы присутствуем, — торжествует Леруа, — теперь при образовании новой революционной (! Г. С.) техники»⁵⁾.

Раз власть государственная «деконцентрируется», раз «группы» отвоевывают у государства шаг за шагом влияние на общественные дела, то отсюда ясно, что можно и должно терпеливо ждать, пока вся власть перейдет окончательно в руки этих «групп», — не надо никаких насильственных действий, никаких революций. Поэтому Леруа приветствует, конечно, мысль Жусе о создании «Экономического Совета», как он выражается, «по сенсимоновскому образцу, при участии всех интеллектуальных

¹⁾ Ibid, стр. 5.

²⁾ Ibid, стр. 5.

³⁾ Ibid, стр. 12.

⁴⁾ Ibid, стр. 13.

⁵⁾ Ibid, стр. 13.

сил нации»¹⁾. Он и не скрывает, что под властью надо понимать все «живые силы» нации, что синдикализм и полнить новым содержанием формулу: «*le syndicat agit à tout*»; она выражала раньше только «частотность» интересов производителей, она стремится сейчас охватить «всего рода мысли и действия всех производителей». Синдикализм должен теперь изменить свою программу действий: раньше он организовывал только одну группу труда... Теперь он открывает широко двери техникам и либеральным профессиям, а также творцам звуков и форм, социологам и экономистам... (он) расширяется до того, чтобы сойтись (*coincider*) со всеми активно живыми и творческими шагами технического прогресса и научным и художественным знанием»²⁾. От прежней «революционного синдикализма, таким образом, не остается ничего, совершенно стираются последние пролетарские черты учения — торжествует старая формула Сен-Симона, формула в наше время имеющая только реакционный, контр-революционный характер и смысл.

V.

Резиля синдикализма, произведенная Леруа и его единомышленниками из реформистской Конфедерации Труда, характеризуется еще одной чрезвычайно показательной чертой: новым значением «идеи труда».

«После 1884 года, — пишет Леруа, — обозначение профессионального интереса стало употребляться в духовном смысле (*a'est l'initiation*); идея труда перестала пониматься узко, как промускульное усилие (*курсив наш. Г. З.*); она возвысилась вплоть до технической интеллигентности, вплоть до волеи художника и изобретателя». Этим определением Леруа и подчеркивает, кого он считает пролетарием: речь идет не просто о рабочем, а рабочем, поднявшемся выше мускульного труда, т. е. о рабочей аристократии. «Никогда народ, — добавляет Леруа, — не ограничивает своего мировоззрения одними материальными интересами... Конфедерированный рабочий пытается связать свою частную задачу с работой всей своей нации, всех корпораций вообще, со всей нацией»³⁾...

Забвение классовых интересов пролетариата — характернейшая черта современного реформизма. Это забвение одевается в различные пышные формулы, вплоть до интересов международных, политических, вечных, всего человечества в целом и пр., и пр. Оно дело только с рабочей аристократией, защищая, по существу, интересы этой небольшой группы в среде рабочего класса, группы, тесно связанной с интересами капиталистического строя. Реформизм в формуле Сен-Симона о роли «интеллектуального труда» находит оправдание своим идеям. Сочувственно цитируется Жуо, который на Орлеанской конференции в 1920 году сказал: «Чего мы хотим? Мы хотим, чтобы антагонизм, поставивший друг против друга работников мысли и мускульных

¹⁾ M. Leroy, *Les techn. nouv.*, стр. 8.

²⁾ *Ibid.*, стр. 18, 19.

³⁾ *Ibid.*, стр. 169, 170.

рабочников, исчез; мы хотим объединить мозговое и физическое устремление духом общего интереса». К этому заявлению Леруа прибавляет, что Всеобщая Конфедерация Труда одобрительно усилит, чтобы сделать интеллигенцию частью общества; можно предвидеть, что эта часть будет все больше возрастать по мере того, как В. К. Т. в целом станет все более конструктивной¹⁾.

Одним словом, авансы в сторону «интеллектуалов» со стороны реформистов достаточно заманчивы—реформисты как бы говорят «интеллектуалам»: вступите в союз с рабочей аристократией, мы сумеем побороть при поддержке остальных «второй страны»—т. е. буржуазии—гидру революции, призрака диктатуры пролетариата, которую, кстати, Леруа называет идеей «пропаганда будущего», похожей на «многоголовый бонапартизм».

Надо констатировать, что реформисты сделали довольно значительные успехи в деле привлечения на свою сторону «интеллектуалов». Выше мы указывали на надежды, которые связывает с фактом образования так наз. Конфедерации Интеллектуального Труда (Confédération de Travailleurs Intellectuels) крапиво С. Т. I., отсюда название «сестенсты». Эта Конфедерация организовалась 21 марта 1920 года и объединяет писателей, инженеров, артистов, художников и пр. По словам Сажере насчитывается около 150.000 человек. Непосредственной целью «сестенсты» ставят себе улучшение своего материального положения, установление минимума заработной платы, типовых договоров, разбор конфликтов между издателями, напр., и писателями. Им удалось даже организовать группу защитников «сестенсты» в парламенте, в которую входили наряду с Эррио депутаты группы «Action Française». Вот как описывает Жюль Сажере причины образования этой Конфедерации. По мнению этого писателя «Le syndicalisme intellectuel», интеллектуалы образуют в современном обществе особый класс. Этот класс родственен тем, как и интеллигент и рабочий произошли от ремесленника. «Теоретически,—пишет Сажере,—есть много точек соприкосновения между артистом, как, напр., художник или скульптор, и ремесленником. Оба должны прежде всего развить руки». Скульптор должен упражняться в тяжелой работе, должен знать, как обращаться со своим резцом, как лить его, лепить глину и пр.²⁾.

Разница между художником и ремесленником заключается в том, что художник дает концепцию (conception), а исполнитель является ремесленником или рабочим. «Когда предпринимают производство во многих экземплярах вещей, фабрикация, которая также была почти монополией ремесленников,—мебель, гонимая и пр.,—необходимо прежде всего установить модель, во всем дублируют, если только не выбрали модель из уже существующих: вот это установление модели и есть дело артиста-интеллектуального работника. Принцип разделения труда таким образом, следующий: человек устанавливает план ведения, не участвуя даже в его выполнении, исполнитель

¹⁾ Ibid, стр. 124.

²⁾ Jules Sageret, Le syndicalisme intellectuel, son rôle politique (Paris 1922, 5-e edit., p. 9).

идеи, не участвуя нисколько в придумывании (conception) этого. Создавать, изобретать—вот современная экономика, вот характер интеллектуального труда в противоположность физическому труду, который только повторяет чужую модель»¹⁾. Вспомним, как Леруа славословит не просто мускульный труд, а труд, «поднявшийся вплоть до художника и изобретателя», и нам станет ясно, что мы имеем дело у «сетенистов» с той же социальной категорией, что и у реформистских синдикалистов. Сажере относит характер изобретательности также и к тем, занимающим посты управляющих или высших функционеров. Таковы инженеры, главные сотрудники в торговле, в банках, бюрократы министерств—«одним словом, люди, принимающие участие в публичном или частном управлении». И «сажнейшую фракцию» интеллектуальных работников,—заявляет Сажере,—конфедерация труда не принимает в члены. И тем, она является главным из элементов в обществе, при чем нельзя заменять механическим изобретением, так как «творческого духа», присущего интеллектуалам, общество не может существовать»²⁾.

Эта масса интеллектуалов имеет свои экономические интересы, а между тем, после войны они оказались в весьма плохом положении. «Как докладывал Вендель в 1920 г. во Франкфурте: типограф получал больше, чем романист, ротативист больше, чем журналист, земледелец больше, чем инженер, конторский мальчик больше заведующего конторой». А главное, «эти люди были главными создателями победы. Во время войны они были костной системой армии». Они строили окопы, планировали сражения, доставляли снаряжение и продовольствие. От них шел дух и самочувствие армии»³⁾.

Кончилась война, и о них позабыли. Между тем как пролетариат своими стачками заставил порысать заработную плату, феминизм, заработки интеллектуалов были обесценены. «О рабочих мысли просто забыли». Вот тогда-то,—замечает Сажере,—и родилось среди интеллектуалов—«классовое» сознание. Была создана Конфедерация Интеллектуального Труда. Таковы причины появления на свет этой новой «классовой» организации, в объединении из высших спецов французского капитализма, к которому приветствует от всей души Леруа. По уставу Конфедерации Труда эти лица не могут быть приняты в члены синдикализма—но этот устав писался до войны, когда «идея труда понималась узко», ныне, когда новоявленный «неосенсимонистский» вождь реформистского синдикализма окончательно выбирает классовое содержание из профессионального движения, данное «сетенистам»—организации спецовской аристократии—выглашивается, как новый шаг по пути победы «конструктивных» идей.

VI.

Пропагандой «неосенсимонизма» в собственном смысле этого и занимается, кроме реформистских синдикалистов и «сетенистов», группа лиц, возобновивших в 1920 г. «Producteur». Между

¹⁾ Jules Sageret, op. cit., стр. 11.

²⁾ Ibid., стр. 12, 19.

³⁾ Ibid., стр. 21.

обоями «Producteurs», — пишет Марк Бурбонна, — между об- доктринами существует тесная связь, почти единство. В Ен в 1920 г., также как и в Европе 1820 г., развалины были, безграничны... Война окровавила поля в 1915 г., как и в 18. Мрачный и печальный мир, полный разочарований, оставил о без хозяев, а землю — без жатвы. Здоровое процветание ст- было разрушено, промышленность обезглавлена, торговля н- появилась. Не хватало рабочих рук, также и орудий прои- ства, разрушенных в 1920 г., как и в 1820 г.»¹⁾.

В то же самое время «великая смута» охватила страну: жение масс, охваченных разочарованием, угрожало спокойс- капиталистической Франции. Вот в это-то время и родился «ducteur», поставивший себе целью, как выражается Бурб- «предпринимать, чтобы вдунуть жизнь в обескровле- тело нации... Как и в 1820 г., в 1920 г. необходим был инициативы, дух предпринимчивости»²⁾. Как же мыслят себе датели «Producteur'a» осуществить этот «дух предпринимчивос-

Использованием индивидуальных и коллективных сил, вильным их определением и расстановкой, установлением т- дела, требующего выполнения во всей его сложности... А з облегчение этого использования и новое строительство пос- ством улучшения общественных орудий производства (l'outil sociale), понимая под этими орудиями производства, кроме о- ных, учреждения, энергию, знание, страхование, кредит и п-

Задача почтенная, охватывающая совокупность всех (слей общественной жизни. На кого же думают опереться в с- реформаторской деятельности «неосенсимонисты»? Да все па- же «производитель», который уже знаком нам по Сев- мону и склонялся на все лады Леруа. Так как и диктатура о и диктатура пролетариата — «обе одинаково химеричны, од- ково невозможны», необходимо стать на другую точку зрения. и- изводитель является типом более высоким, чем хозяин или п- приниматель, он «наилучше всех расположен в мире, чтобы нять отношение людей в их глубокой и живой необходимости. Он господствует над всей областью производства, он наблю- функционирование всего его механизма. Он нуждается в с- жениях и для получения их обращается к банкирам; он дол- обратиться с призывом к людям науки (à l'intelligence) для становки дела. Для его реализации он принужден обрати- к техникам, к ручному труду; для обращения — к торговле. Е- честве потребителя, одновременно сберегателя (épargnant), он мыкает круг экономии. Одним словом, положение «произв- теля» дает ему, по мнению «неосенсимонистов» из «Producteu- наиболее удобную возможность «изучать реальность», и ст- его «вне партий и идеологий». Вот почему его называют и- реакционером, а в других случаях — революционером; на- ко такой была точка зрения первой школы сен-симонистов»³⁾.

После этого вступления группа издателей «Producteur'a» являет, что она рассматривает всякое промышленное дело «б- ше, как коллективное, чем индивидуальное». С точки зр-

¹⁾ Marc Bourbonnais. Le néo-sain-simonisme et la vie s- d'aujourd'hui, Paris 1925, стр. 5—6.

²⁾ Ibid., стр. 7.

³⁾ Ibid., стр. 10.

⁴⁾ Ibid., стр. 11.

из «коллективистов» надо различать два момента во всяком или промышленного предприятия. Во-первых, момент планирования, изобретательности (*celle de la conception*), «всегоцелый индивидуальный и оригинальный»... во-вторых, момент «функциональный» предприятия; и в этом случае «управляющая мысль» предприятия является еще элементом индивидуальным, затем не убавляется ни работа инженеров, ни труд рабочего, при каждом в своей сфере тоже действуют индивидуально, над ними господствует чья-то мысль, ими управляет чья-то ¹⁾. Таким образом, следуя сенсимонистской идее, — заявил Бурбонне, — дело «производителя» является синтезом между иной интеллектуальностью и полезной техникой.

От «коллективизма» «неосенсимонистов», таким образом, ничего остается: вся роль отводится интеллектуалу, «душе предприятия», при чем не технической интеллигенции, вообще, но именно технической интеллигенции, — управляющему предприятием, истинному и настоящему «производителю». Как видим, мысли «неосенсимонистов» из «Producteur'a» сродни мысли Леруа, особенно «сетенистов», с той только разницей, что «Producteur» более четко и определенно указывает на социальную верхушку капиталистического строя, как базу «неосенсимонизма».

Из каких категорий, — спрашивает далее Бурбонне, — формируется новый человек? Из рабочей, интеллигентской, хозяйской. те и другие могут быть среди новых людей. Новый человек — это одно имя: «производитель». На обычном языке производитель является всякий, кто творит. Но неосенсимонистская концепция отдает предпочтение промышленному производителю (курсив наш. Г. З.), так как он господствует в современную эпоху, которая становится все более и более экономической, так как его действия являются двигателем деятельности и других людей» ²⁾.

Этого «промышленного производителя» Бурбонне прямо называет «избранным» (*élite*). «В современном мире, столь причудливым и сложным, — прибавляет наш автор, — только широко охватывающий взор избранника может обнять всю общественную совокупность». Этот «избранный», этот современный «производитель» может обеспечить свое будущее и достичь поставленных целей только в том случае, если он «реорганизует кредит, создает систему интегрального страхования, увеличит знания и люмпен, последует примеру, который ему показывает современный мир: организуется сам» ³⁾. Посмотрим теперь, как мыслят конкретно проведение этих универсальных реформ «неосенсимонисты» из «Producteur'a».

VII.

«Неосенсимонисты» из «Producteur'a» изобрели новый вид синдикализма, который они называют «синдикализмом сберегателей» (*sindicalisme des épargnants*). В чем смысл этого нового «синдикализма»? Для того, чтобы понять этот смысл, надо ознакомиться с «политической экономией» «неосенсимонистов», народную придуманную их лидерами: Даркз, Гро, Бурбонне и другие.

¹⁾ Ibid., стр. 19.

²⁾ Ibid., стр. 26.

³⁾ Ibid., стр. 26.

Под термином «блага», — пишет Бурбонна, — обыкновенно понимают два различных понятия: богатство (richesse) и благосостояние (fortune). Нынешняя, наличная стоимость какого-либо предприятия образует богатство, тогда как, напротив, его благосостояние зависит от изменений, которые могут произойти и в будущем... Предприятие может давать убыток, и может преуспевать. Этим двум понятиям, богатство и благосостояние, соответствуют два вида сбережения. Один вид сбережения — положительный, который служит для образования кредита и как бы предназначен для превращения богатства в благосостояние, а другой — отрицательный: накопление, которое превращает благосостояние в богатство ¹⁾.

Имея в виду это положительное сбережение, которое он называет «творческим сбережением» или сбережением-благосостоянием, Гро выдвигает новую форму овладения кредитом, которым ныне распоряжаются банкиры и плутократия. Против этой плутократии мы находим у Бурбонна достаточно резких слов: он называет их спекулянтами, людьми, думающими лишь о личной выгоде, держащими вследствие своей экономической мощи все общественное мнение, прессу, всю интеллигенцию, весь цвет нации в своих руках. Все прежние лекарства против бесчестной плутократии ни к чему не приводили до сих пор и ни к чему не приведут. Единственная возможность вырвать экономическую власть из их рук — это создать «синдикализм сберегателей».

Сберегателями могут быть и на самом деле являются все граждане. Правда, рабочий может сберегать только «на черный день», на случай болезни, смерти, при помощи страхования или накопления. Это как будто и не «творческое сбережение», но надо принять во внимание, что рабочий на эти сбережения воспитывает будущих работников, которые, участвуя в производстве, станут сами как бы «сбережением-благосостоянием». Что касается либеральных профессий, то у них есть «творческое сбережение» в виде «изобретательности» и «инициативы» ²⁾.

Посредством какого процесса, — спрашивает Бурбонна, — переходят деньги сберегателей в руки финансиста? При помощи механизма вкладов. Ни один сберегатель обыкновенно не знает, что делается с его деньгами. Ими распоряжается плутократия. Сберегатели, объединившись в синдикат, будут чрезвычайно многочисленными, сумеют взять в свои руки управление финансами, распределение их по своему желанию, сведя на-нет, таким образом, банкиров. Ведь, «каждый потребитель есть сберегатель. Каждый человек, который, получая деньги, сохраняет часть, производит сбережение... Кроме того, с той точки зрения, что всякий гражданин, всякий потребитель является сберегателем, стирается грань «между хозяином, техником, чиновником, коммерсантом» ³⁾.

При помощи этой наивной махинации, «неосенсиционисты» из «Producteur'a» думают разделаться с плутократией и превратить финансистов в «наемного слугу» «синдикализованного сберегателя». Жалкие «ученики» Сен-Симона! Как велик был учитель по сравнению с этими эпигонами: придавая огромное зна-

¹⁾ M. Bourbonnais, op. cit., стр. 55—56.

²⁾ Ibid., стр. 58.

³⁾ Ibid., стр. 66.

ние банкам, которые держат в своих руках главные нити экономической жизни, Сен-Симон исходил из гениального предвидения будущей роли банков в развитии промышленности. Последователи Сен-Симона преувеличили и довели до абсурда мысль своего учителя, но даже братья Перейра—истинные вояки в отношении с нынешними «неосенсимонистами», мечтающими приковать своих жалких «синдикатов сберегателей» к механизму кредита в капиталистическом строе.

Характерно, что наши «неосенсимонисты» очень много говорят об «Интеллектуальном Кредите», который должен возглавлять соответствующими представителями из Конфедерации Интеллектуального Труда («сетенстов») и служить для поддержки бедных «промышленных производителей», для выращивания «в новых условиях «изобретательских» талантов, которые помогут современности выйти на широкую дорогу подлинного социального строительства. Ибо, раз плутократия отойдет на задний план, система кредита будет находиться в руках самих потребителей труда, вести управление этим кредитом и всем благосостоянием страны будут «интеллектуалы» — «мозг нации», которые вместе с тем представляют собою и главных управителей предприятий, дающих им «концепцию», «инициативу, творчески», — то собственно вопросы строительства и обеспечения благих общественных групп будут осуществлены полнотой.

Кстати, несколько слов об одном важном «популярно-экономическом» открытии, которым «неосенсимонисты» собираются удивить мир. Оказывается, что ни один из прежних экономистов не мог дать правильного объяснения термину капитал. «Капитал отличается от богатства... которое есть не что иное, как реальная стоимость в данный момент, при чем не принято в расчет будущее... Идея капитала вызывает идею предприятия; она означает в себе понятие времени, богатства, «в могуществе», т. е. «благосостояния»... Капитал, таким образом, — не что иное, как богатство в действии (*richesse effective*)¹⁾. А так как пусть и действительное какое-либо предприятие может только интеллектуальная глава предприятия, то отсюда ясно, какие выводы можно сделать из нового определения капитала. «Адам Смит», Прудон, Маркс не признавали ценности труда главы предприятия, организатора производства» (курсив мой. Г. З.). Хотя предприятие — такая же, если не более важная, часть в общей совокупности общественного строя, как и рабочий, инженер и проч. Все они — «производители», «сберегатели», и в этой точке зрения интересы у них общие.

Поэтому неудивительно, что «неосенсимонисты» отрицают классовую борьбу и считают, что можно обойтись без всякой связи между предпринимателями и рабочими. А так как все-таки на свете они ставят интересы промышленности, производства вообще, то мы находим у них восхваления штурмовых отрядов, фашистских организаций, созданных после войны в этих странах буржуазией (так называемая «техническая помощь») и можно отметить, — пишут они, — могучее движение, явившееся следствием революционной угрозы всеобщей стачкой: основаны Национальные Союзы для охраны общественных служб. Почему

¹⁾ M. Bourbonnais, op. cit., стр. 19.

критической работы, данной марксистами по части отдельных философов и добавить разбор и критику тех систем, о которых у нас меньше говорилось. Поэтому я и называю свою работу «смелой попыткой, так сказать, завершить предшествующую критическую работу». Вполне сознаюсь, что подобного рода попытка не может быть делом одного человека. Для такого рода работы нужна коллективная деятельность целого поколения. «Мы далеки от того, — говорю я в докладе, — что в этом первом опыте... мы сможем выполнить всю программу до конца. Мы сможем сосредоточить свои силы только на основных пунктах»¹⁾.

Такова моя нескромность.

Но перейдем к существу дела.

Отношение теории к методу.

Первый пункт расхождения между мной и т. Каревым касается проблемы теории и метода.

Расхождение в самом деле есть. «Что такое по Энгельсу философский диалектический материализм? — спрашивает т. Карев. — Это — логика и диалектика, т. е. методология знания. — «Что такое исторический материализм? — Это применение диалектического материализма к изучению общества, т. е. методология общественных наук»²⁾.

Как я уже писал в своем ответе т. Милонову, я считаю это определение не полным. Я считаю, что мы не просто применяем диалектический материализм к природе и обществу, а абстрагируем его путем индукции из процессов природы и общества. Когда мы уже абстрагировали диалектические законы реальных отношений, то мы применяем эти законы к новым процессам и находим их в новых реальных процессах, но на этот раз уже видоизмененными в зависимости от своеобразия новых явлений. Тов. Карев обособляет законы процессов в качестве метода от самих процессов. Тов. Карев не различает исследования процессов, идущего индуктивно и абстрагирующего от способа изложения; последнее идет, по большей части, дедуктивно и получается вид, как будто мы только применяем наш метод к миру. На самом же деле мы делаем это лишь после того, как реальные, закономерные отношения нами уже найдены, т. е. — дедукция допустима в систематическом изложении. Хотя, конечно, исследование и изложение не оторваны друг от друга в процессе работы, тем не менее нужно диалектически различать эти два этапа, чтобы затем снимать их противоположность в полной системе, т. е. в их синтезе.

Я не хочу впадать в повторения. Все это я подробно объяснил в ответе т. Милонову и показал там, что Маркс, Энгельс и Ленин понимают отношение метода и теории так же, как я («Под Знам. Марксизма», № 12, стр. 283—291).

Я спрашиваю каждого непредубожденного марксиста, где есть в моем понимании исторического материализма «застывшая

¹⁾ История философии, доклад Варьяша в «Вестнике Комкадемии», № 9 1924 г., стр. 262—263. В дальнейшем мы будем его цитировать так: Доклад.

²⁾ Статья тов. Карева, стр. 56.

ча?» (ст. Карева, стр. 57). Наоборот, лишь тот, кто обособляет метод от реальных отношений, кто лишь «применяет», а не анализирует его из отношений мира, грешит этим.

Как я полагаю, марксистская методология утверждает, что научный процесс проходит три этапа:

1. Исследование—абстрагирование реальных закономерных процессов природы и общества путем индукции.

2. Изложение этих закономерных связей, т.е. причинных связей. Реальные законы высказывают эту причинную зависимость. Второй этап идет, по преимуществу, дедуктивно. Само я разумеется, что первые два момента не оторваны друг от друга.

3. Синтез этих двух моментов в системе, как идеальном выражении в нашей голове совокупного материального процесса.

Обособление метода от реальных законов ведет к идеализму, к марксизму. Процессы мира разгадываются вне нас, независимо от нас. Улавливание их законов может идти лишь путем индукции, индукции. Дедукция же является не способом исследования, а способом изложения.

Основная фальшь в понимании тов. Карева заключается в его идеалистическом взгляде на взаимоотношение между многообразием явлений и их единством (см. статья И. Аксельрод: «Теория стоимости и диал. мат.» в книге: «Маркс философ», стр. 50—55). Он полагает, что изыскание этого закона идет путем дедукции, присвоения. «Диалектика не отделяет множества от единства», говорит т. Аксельрод в своей книге. И это вовсе не есть «логика современной буржуазной философии», как спешит характеризовать такую мысль т. Карев. Это было бы логизмом лишь в случае, если бы я отрывал науку от действительности, как нечто самостоятельное. В своем иде я неоднократно подчеркиваю, что диалектические логические законы являются законами мира, а вовсе не законами правильного мышления.

В дальнейшем разборе взглядов т. Карева мы покажем, что разрыв суб'ективного момента толкает его к гегельянскому идеализму.

Тов. Карев не принимает, повидимому, и того вывода, что мы обладаем законами известных процессов (не добытыми методом «изложения предмета»¹⁾, а его исследования; изложение предполагает знание законов, то из этих законов мы делаем не законное заключение о дальнейшем ходе подчиненных законам событий.

Я указываю на то, что Маркс, Энгельс и т. Ленин из закона развития экономических отношений делали выводы об их дальнейшем ходе и, опираясь на это, предсказывали переход капиталистического способа производства к социалистическому. Они по существу остаются в силе, но при измененных обстоятельствах их влияние видоизменяется, ибо законы перекрещиваются, что осложняет результат. Это и значит, что новые исторические условия ограничивают и видоизменяют определение закона общественного развития. Действие законов постоянно перемещается с действием других законов, что и вызывает иной

¹⁾ Статья тов. Карева, стр. 56.

результат, чем был бы тот, который возник бы, если бы этого прекращивания, в силу новых условий, не было.

Словом, неверно утверждение т. Карева, что «теория есть рефлексия метода, система метода» (там же, стр. 58). Наоборот, метод есть его способ познания мира, и если мы не высасываем из пальца, то он может быть лишь рефлексией того, что мы делали, когда исследовали объект, чтобы сознательно или более сознательно поступать в дальнейшем исследовании. Правда, мы часто поступаем диалектически стихийно, ибо не только природа, но и наш разум, будучи частью природы, действует диалектически.

Тов. Карев утверждает, что я неправильно формулировал закон изменения производительных сил. «Развитие производительных сил вовсе не относится к развитию остальных проявлений общественной жизни подобно тому, как в математике относится независимая переменная к ее функции. Здесь не функциональная, а причинная зависимость» (от т. Карева, стр. 58). Из этого следует, что «у т. Варьяша в этом пункте формально-логическая метафизика» (там же).

Это, конечно, было бы, действительно, формализмом. Но тов. Карев немножко «выдоизменяет» мой текст. Я пишу следующее: «Если мы выйдем из области математики... тогда на место математической функциональной зависимости вступает причинная зависимость» (Доклад, стр. 284), — так основательные критикует т. Карев.

Тов. Карев вообще не понял, чего я добивался. Я утверждал, что отделение метода от теории не есть диалектика. Я дал пример того, что из такого отделения получается дуализм в объяснении. Возьмем простой пример. Динамика выводит формулу $\frac{m}{2} v^2$ из закона Галилея.

$$v = gt, s = \frac{gt^2}{2}, t = \frac{v}{g}, s = \frac{g}{2} \cdot \frac{v^2}{g^2} = \frac{v^2}{2g}$$

умножив обе стороны уравнения на mg (сила), получим $mg s = \frac{m}{2} v^2 = vs$.

Я спрашиваю, как соединять этот способ исследования с тем, что мы имеем в области истории. Конечно, если кто-нибудь стоит на точке зрения, что математически-диалектический способ познания сам по себе, и исторический тоже сам по себе, то тут нет никакой проблемы. Но я стою на точке зрения Маркса, что «мы знаем одну единственную науку, науку истории. Историю можно рассматривать с двух сторон и делить на историю природы и историю людей. Но нельзя отделять друг от друга обе эти стороны» (Маркс и Энгельс о Фейербахе, — Архив Маркса и Энгельса, I книга, стр. 214).

Я предлагал решение этой задачи. Но до понимания этого решения т. Карев не дошел. Он даже не замечает его, хотя в этом суть всей проблемы отношения теории и метода. И я должен подчеркнуть, что я писал мой доклад до издания цитированной работы Маркса и Энгельса. Об этом решении (которое является для меня наиболее важным из всего круга проблем), я не могу тут говорить, я написал его в своем докладе. Но

правление решения я могу наметить. Решение диалекти-
ко противоречия между математически-динамическим («тради-
ционным») сказал бы т. Карев) и историческим спосо-
бом решения я нахожу в том историческом факте, что метод ис-
следования приспособляется к вновь открытым явлениям и что д.
строения вывода изменяется логически и м.
од как исследования, так и изложения, что лог.
ские приемы зависят от исторических услови-
и открыт до сих пор неизвестный реальный закон, доказа-
тельство которого не получается по старому пути, т.е. не получает-
ся помощью старой логики, то ищут новый подходящий при-
ем. Истина идет, стало быть, обратно тому, что можно было
думать по изложению. При этом старый метод в большинстве
случаев оказывается частным случаем нового метода (т.е. все-
общим, в ограниченной области).

Этот взгляд, который понимает логику как историческое яв-
ление, т. Карев называет «квази-марксистским пан-математизмом»
(т. т. Карева, стр. 59). Тов. Карев просто не понял того, что
я говорю в моем докладе. Я, конечно, не виноват, если т. Карев
удостоил его своим вниманием. Однако другие, более опытные
авторитетные марксисты, чем он, приняли мое решение.

Но мы увидим, что недоразумение т. Карева вовсе не случи-
лось. Его «взгляды» на математику чрезвычайно любопытны. Он
называет их диалектическими. Да, это диалектика, но диалектика
Платона, а не Энгельса, с которым т. Карев хочет солидаризироваться.

Тов. Карев, ссылаясь на Гегеля, утверждает (на стр. 61), что
математическое познание не улавливает качества действительности, окра-
шивая ее в сплошной серый цвет». Но на следующей странице
он сам утверждает, что «оно (математическое познание) со-
поставляет действительности лишь постольку оно обнаруживает
ее ценность в опыте, как момент качественно-количественного
развития, как момент меры» (курсив отчужден. В.). «Этот качественный момент приводит к ней (математике. В.) в области анализа бесконечно малых, где появляются
отношения» (там же, стр. 62).

Значит, по Гегелю и т. Кареву математика: 1) не улавли-
вает качественного многообразия действительности. 2) В анализе бесконечно-малых (он не есть
математики?) она улавливает момент качественного
развития. Из этого «следует», что математика в одном случае воззрений Энгельса и Гегеля
нуждается в доказательстве» (там же).

Очевидно, т. Карев считает, что чем больше противоречит
данному случаю вопиющих), тем лучше диалектика.

Фактически утверждения Карева, что Гегель отрицал способность математики улавливать качественное многообразие действительности, относится лишь к математике постоянных величин (то не вполне), являющейся ничтожной частичкой математики. Зачем заниматься таким пустяком т. Кареву? Это, видите ли, пустяк. Зато можно сказать, что взгляд Энгельса на математику тождествен с взглядом Гегеля. Это не является приложением! Не важно, что Энгельс был диалектическим ма-

риалистом, а Гегель диалектическим идеалистом, это не существенная разница. Так думает т. Карев. Он принял идеалистское понимание математики от Гегеля и притом плохо понял ее.

Он, между прочим, утверждает, что «к высшей математике оказываются неприменимыми законы форм логики и вступаю в силу законы диалектики» (там же, стр. 62).

Нет, т. Карев, дело не так просто. Законы формальной логики фигурируют и в высшей математике. Разве законы перемещения, соединения, разделения не употребляются в анализе бесконечно-малых? Употребляются, хотя они формальные законы. Для высшей математики имеет значение, главным образом, понятие предела (не отношения, как думается т. Кареву; отношение есть общее и основное понятие всей математики), понятие диалектическое, благодаря которому «все доказательства высшей математики, начиная с дифференциального исчисления, с точки зрения элементарной математики, строго говоря ошибочны» (Анг Дюринг, стр. 121. Госуд. изд. 1923 г.).

Эклектика! — восклицает т. Карев. Нет! диалектика! — утверждаю я. Тов. Карев думает: или—или. Раз высшая математика является диалектической наукой, то формальных законов тут нечего искать. В этом и заключается априорная математика, которая не желает рассматривать того, что есть, хочет предписать то, что она считает правильным. На самом деле в высшей математике нет ни одного, хоть сколько-нибудь важного доказательства, где законы арифметики не играли бы роли. Диалектичность этих доказательств заключается в том, что кроме арифметических принципов имеется понятие предела и именно благодаря этому последнему обстоятельству из элементарной математики возникает высшая. Когда понятие предела присоединяется к формальным законам, в математике получается переворот. Это эклектизм, синкретизм, — возмущает «неэклектический» диалектик т. Карев. Но если бы т. Карев подумал бы хоть одно доказательство исчисления бесконечно-малых, он не возмущался бы. Математику нужно знать и только после этого говорить о ней, иначе получится болтовня. Из понятия предела можно абстрагировать и понятие перемещения, соединения, и распределения; это доказывается в математике применением формальных законов к иррациональным числам. Таким образом формальные законы являются частными случаями предела. Если бы т. Карев когда-либо попытался понять метод введения в математику иррациональных чисел, то он не утверждал бы, что в высшей математике законы форм логики не применимы. Взгляд т. Карева на математику предшествовал изучению им математики. А ведь и математика тоже априорная наука! Я думаю, что с этим согласится и т. Карев.

О всех случаях ребяческого непонимания и неориентированности т. Карева я не могу говорить, так как это потребовало бы слишком много места, да и было бы слишком скучно. Тов. Карев говорит о том, что «там, где господствуют столь близкие друг к другу т. Варьяша дедукция и выведение, — там место формальной логики» (ст. Карева, стр. 63). Тов. Карев, очевидно, думает, что высшая математика обходится без доказательств и выведения. Разве он не видел еще учебника

математике? «Все доказательства высшей математики,—говорит Энгельс,—с точки зрения элементарной математики, строго говоря, ошибочны». Значит, доказательства в высшей математике все же существуют, но они только не подчиняются одним формальным законам. Тов. Карев смешивает действую с силлогизмом. Силлогизмы действительно не играют роли в высшей математике. И Гегель подчеркивает, к большому удовольствию т. Карева, что «входящие в математику положения должны быть строго доказаны». Однако т. Кареву даже Гегель—Гекуба, если он осмеливается быть другого убеждения, чем т. Карев.

Что же касается отношения диалектики и математики, то никогда не утверждал, что «диалектика покрывается математикой» (там же). Я утверждал лишь то, что элементарные диалектические отношения (принципы или аксиомы) легче найти в математике, так как математика, являясь наиболее абстрактной из наук, пользуется, естественно, наименьшими и наименее сложными из диалектических истин.

Не менее забавно и «понимание» т. Каревым Кантора. Он искусственно хочет установить расхождение между взглядами Кантора и Гегеля на различие двух видов бесконечного. Правда, Кантору не нравится, что «у Гегеля все темно, туманно и противоречиво». Но, несмотря на это, Кантор признает, что различение Гегелем ложного бесконечного от действительного бесконечного правильно, хотя и заимствовано от Спинозы. «То правильное, что Гегель сказал о различии здесь различия, заимствовано... у Спинозы (Новые идеи, № 6, Кантор, стр. 112)¹⁾».

Прямо чудовищно, что т. Карев говорит о бесконечном Кантора, о бесконечном, «расположенном в некоторой, вполне определенной точке» (там же, стр. 65). Что это за цитата? Тов. Карев умеет даже цитировать. В тексте Кантора есть совершенно другое: Кантор говорит о том, что, вопреки несобственно-бесконечному, «собственно-бесконечному числу присущ тот же характер определенности, какой мы встречаем в случае бесконечно удаленной точки в теории аналитических функций» (Нов. идеи № 6, стр. 112). Это—подлинная цитата. Тов. Карев приписывает Кантору, чего он не говорил. Тов. Карев не понимает в чем дело. Он слезает на разные лады, что «собственно-бесконечное Кантора представляет собою вполне застывшую величину» (ст. Карева, стр. 65). Он, кажется, не знает, что у Кантора собственно-бесконечное не одна величина, а бесконечная совокупность отличающихся друг от друга величин, что Кантор установил три принципа, как порождать эти величины друг из друга. Значит, речь идет о процессе в области бесконечного.

¹⁾ Я не утверждаю, что взгляд Кантора на математику согласуется с взглядом Гегеля. Но различение двух видов бесконечного действительно представляет собой стержень учения Гегеля о математике. Эта часть учения Гегеля принята Кантором, и он правильно сделал, принимая ее. Между прочим я хотел подчеркнуть, что я не понимаю, зачем тов. Карев говорит о Канторе из моих докладов. Я совершенно не говорил о Канторе и вообще не упоминал его теории, кроме отдельных теорем по счетным множествам, но не упоминал его теории континуума.

Но, независимо от всего этого, я спрашиваю, при чем тут ни разу не ссылаюсь на Кантора и не пользуюсь результатами как раз потому, что в этих результатах много сомнительного. Не все математики приняли его теорию или приняли не всю теорию. Большинство математиков принимает лишь его учение о счетных множествах. Другие принимают и его учение о континууме. О третьем числовом классе мнения очень расходятся. Брауер, которого я упомянул в связи с математическими работами Маркса, как идущего по аналогичному пути, принимает лишь теорию счетных множеств, но и это не удовлетворяется выводами Кантора, и идет глубже.

Тов. Карев говорит так, будто он мог бы доказать, что я принял теорию Кантора. На самом же деле, он цитирует лишь Кантора (в протяжении многих страниц), но не дает ни одной цитаты из моего доклада; да он и не может этого сделать, потому что я не цитировал Кантора нигде, так как в мою задачу не входило заниматься идеями Кантора.

Но тогда спрашивается, почему т. Карев притачил несчетного Кантора за волосы к моему докладу? Да очевидно просто Кантор был богоскателем; он искал всеединую субстанцию, нашел ее не то в субстанции Спинозы, не то в божестве церкви. Тов. Кареву нужно было так усердно заниматься им, чтобы доказать, что теория Кантора ведет к богу. А так как я, по постулату, пользуюсь канторовским учением (где?—он забыл указать), то я тоже богоскатель и т. д. Помимо этого Кантор опирался на «чешского попа» Больцано. На Больцано опирался Гуссерль и, таким образом, опирался на Гуссерля (он опять забыл указать, где я опираюсь на Гуссерля,—ведь я критикую Гуссерля в своем докладе), я—канторианец.

Видите, как может заключать т. Карев по формальной логике! Беда только в том, что его предпосылки ложны.

Тов. Карев пишет о Больцано и обнаруживает, что из приведенных им цитат он ничего не читал из его *Wissenschaftslehre*. Так, например, он констатирует, что Больцано был популяризатором, что этим уже охарактеризовал его. Между тем Больцано (монах), профессор университета в Праге, был лишен кафедры и права богослужения Францем I, императором Австрии, вследствие его «ереси». Но даже, если бы он был и верующий (в его автобиографии это не явствует), разве это препятствовало бы ему быть великим математиком? Тов. Кареву, кажется, известно, что Больцано—один из основоположников теории функций. Если бы мы бросили всех великих математиков, веровавших в бога, то надо было бы отказаться от идей великого Ньютона, Лейбнера, Коши, Гаусса и еще целого ряда из них. Математика совершенно опустошилась бы.

Еще характернее для легкомыслия т. Карева его утверждение, что точка зрения Больцано на принцип причинности «вполне совпадает с общей конструкцией т. Варьяша» (ст. т. Карева, с. 71, замечание 3). Посмотрим, что говорит Больцано и что утверждаю я. Больцано, в своем *Wissenschaftslehre*, II, стр. 350¹⁾, го-

¹⁾ Тов. Карев цитирует одно место из Больцано на стр. 349 и не замечает, процитированного мною на стр. 350! Не заметил тов. Карев моего деления связи причинности и оснований, в то время как из сопоставления моего определения с определением Больцано сразу видна их противоположность.

следующее: «Мы должны будем отступить от мысли вывести отношение следствия (основы и следствия. В.) из отношения причинности, и, наоборот, вывести понятие причины и действия из понятий основы и следствия». А у меня? У меня—обратно, где события *a* и *e* находятся в причинной связи, то предположе об *a* и *e* представляют собою связь по достаточному основанию» (доклад Варьяша, стр. 389).

Вот как совестливый критик, т. Карев.

Но это не является единственной «неточностью» изложения Карева. Он слишком много рассчитывает на то, что никто будет проверять того, что он утверждает. Так, например, он утверждает, что «Лейбниц и Кантор—были близки друг к другу». Вспомним отношение Г. Кантора к Лейбницу,—как известно, личных симпатии сходятся» (см. Карева, стр. 67). Возьмем поря. В той же книге, которую цитирует т. Карев, мы найдем, Кантор думает о Лейбнице. «Я среди прочих авторов поклонил и авторитет Лейбница, оказавшегося в этом вопросе удивительно непоследовательным» (рив наш. В.). (Новые идеи № 6, стр. 80). В каком же вопросе? В вопросе о собственно-бесконечном, т.-е. самом важном вопросе для Кантора.

Но т. Карев проявляет еще более удивительную неориентированность. Он смело утверждает, что «исчисление бесконечно-малых» — раз тот отдел, к которому пренебрежительно относится «сочиненная математическая школа Г. Кантора» (ст. Карева, стр. 68).

Тов. Карев! Зачем писать о вещах, в которых вы чего не знаете? Если вы дочитали бы до конца и ту книгу Кантора, которую вы цитируете, то вы на последней странице нашли бы перечень некоторых работ Кантора, среди которых первая имеет заглавие: «*daz über trigonometrische Reihen*». Эта маленькая работа Кантора содержит доказательство того, что каждую вещественную функцию, выраженную путем тригонометрического ряда, можно представлять единственным образом, т.-е. только единственным тригонометрическим рядом может представлять эту функцию.

Или т. Карев не знает, что теория тригонометрических рядов представляет собою существенно важную часть анализа бесконечно-малых? Если это так (ибо я не могу предположить, что он не читал даже той книжки, всего в 164 стр., которую цитирует), то каждый человек, всерьез понимающий обязанности критика, будет спрашивать его: почему вы пишете о таких вещах, в которых вы не знаете даже азов? Тов. Карев негодит на то, что я считаю такой подход невежественным. Он же пишет: т. Варьяш «превозглашает остальных марксистов невежественными по части идеализма» (ст. т. Карева, стр. 69). Этого я никогда не говорил, потому что это неверно, потому что это чепуха и тому что я не так самоуверен, как т. Карев. Но я думаю, что мнения, вроде статьи т. Карева, действительно не могут вызвать хорошего впечатления по части осведомленности и знания автора.

В короткой статье совершенно невозможно зафиксировать все блки, все легкомыслие и ничем не обоснованную самоуверенность т. Карева. Я собрал на 85 страницах его статьи 38 грубых ошибок.

В заключение я должен обратить внимание т. Карева на то, что он смешивает понятие абсолютного с понятием абсолютно-верного. Он упрекает меня в том, что я называю калькулятивную логику абсолютной логикой. Так ее называю: по примеру абсолютной геометрии. Абсолютной называют ту геометрию, которая независима от одного или нескольких принципов Евклидовой геометрии. По аналогии с этим и абсолютной называют ту логику, которая независима от одного или нескольких принципов аристотелевской логики. Геометрия Лобачевского-Болля не пользуется, например, т. н. V постулатом Евклида. Логика может не принимать, например, принципа противоречия или исключенного третьего. И геометрия Лобачевского и калькулятивная логика абсолютны; но следует ли из этого, что они абсолютно верны? Конечно, не следует. Почему я принял это название, почему я не употребляю марксистских терминов? Потому, что Маркс не создал новой терминологии в этой области. Маркс в своих математических сочинениях пользуется теми же терминами, что и другие математики.

Если т. Кареву удастся создать новую, лучшую терминологию—марксистскую,—я буду очень рад.

Я не буду говорить о той нелепости, что т. Карев на стр. 69 своей статьи обвиняет меня в том, что я выдвигаю понятие абсолютной истины, а на стр. 71—что я выдвигаю «чистейший идеалистический релятивизм» и упрекает меня в файгингеризме. Гораздо вернее и проще предположить здесь (хотя это и мало интересно для т. Карева), что мой критик просто-на-просто находится в недоразумении. Разбор двух других возражений относительно диалектики в природе и относительно логики отношений ввиду важности этих вопросов дадим в конце нашей статьи.

В своем страстном желании раскритиковать меня т. Карев идет так далеко, что пользуется каким-то докладом начала 1918 г., сделанным одним венгерским писателем, в преиях по которому выступил и я. В конце доклада приведено мое выступление, написанное одним студентом (доклад был прочитан в кружке Галилея, преследовавшемся венгерской полицией. Этот кружок не мог нанимать стенографа. Как я помню, доклад был прочтен в присутствии полицейского офицера). В этой записи есть ряд глупых вещей. Тов. Карев, страстно желая разбить меня в пух и прах и совершенно уничтожить мою репутацию, цитирует различные места этого доклада, обнаруживающие кантовский подход (он выражен весьма глупо-неуклюже). Относительно эти цитаты я должен заметить следующее: докладчик выдвинул, как он думал, кантовские взгляды на этику. Желая показать, что Кант иначе понимает этику, я попытался изложить точку зрения Канта. Тов. Карев поставил эти цитаты в такое освещение, будто я излагаю не Канта, а свои взгляды. Это и служит ему доказательством существования у меня идеалистических, идеологических «остатков».

Однако никто не поверит, что имеющиеся у меня, по мнению т. Карева, канторовские и больцаповские и прочие идеи имеют своим источником Канта (кроме тех, которые смешивают Кант с Кантом по созвучию).

Тов. Карев старается использовать цитаты из неписанных статей под каким угодно предлогом. Он хочет показать

что пользуется этими цитатами отнюдь не для дискредитации меня, а просто для решения исторического вопроса. Остатки — пережитки. Но это шито белыми нитками. Тов. Карев даже не думает о том, насколько этот подход допустим философском споре между коммунистами. Между тем пользование этими цитатами равно тому, если бы т. Карев хотел убедить читателей, что его «истолкование» моего взгляда на теорию мнений и, как мы увидим, на психологию вполне аутентично, что вместо моего доклада надо читать его статью. Этот студент, написавши мое выступление, понял столько из моего выступления, приблизительно, сколько т. Карев из моего доклада!

Помимо этого, как понравилось бы т. Кареву, если бы цитировал те его статьи, которые он писал до 1919 г.?

Верно, в 1915 г. я написал брошюру «Военные страсти», где только вторая часть занимается выяснением причин войны марксистской точки зрения, а первая часть содержит мало касавшиеся дела психологические размышления. Но эта брошюра была, — как мне известно, — первая, которая была писана против войны у нас. И я был принужден так писать, иначе цензура пропустила бы ее. Я рассчитывал на то, что цензор не дочтет ее до конца. Так и было. Она вышла и оказала кое-какое влияние на умы. И хотя эта брошюра не писалась в духе философского ленинизма (мы и заглавия книги: «Материализм и эмпириокритицизм» — в то время не слышали), все же она резко критиковала буржуазный пацифизм (Normann Angell) и старалась дать марксистскую оценку войне. Теперь и я мог бы написать гораздо лучше. Но я спрашиваю: где работы т. Карева против войны и почему он старается дискредитировать меня? Зная об этой брошюре только по отзыву одного венгерского журналиста-фрейдиста и никогда не читав самой брошюры, т. Карев ничуть не колеблется ссылаться на нее. Я протестую против такого рода «критики». Я считаю ее не следствием искреннего желания поддерживать чистоту марксистской мысли, а следствием чего-то другого, во всяком случае мало имеющего отношение к марксизму.

Идеализм и материализм.

Я хочу ответить на возражения т. Карева возможно коротко. Поэтому я останавливаюсь только на главном. Тов. Карев упрекает меня в том, что я отрываю психологические функции от содержания психики, потому что я считаю, что эти функции: определенную фазу истории не изменились, между тем их содержание изменилось. Вместо длинного объяснения я процитирую только пару слов из моего доклада. «Существуют толпы единичные представления, но не самостоятельная функция «представлять»... Отдельные содержания сознания дают материал для образования... психологических совокупностей». (Доклад, В, стр. 282). Эти совокупности я и называю психической функцией. Я спрашиваю, где проявляется у меня оторванность функции от содержания? Лишь в голосе т. Карева. Однако в этот пункт мы еще вернемся в связи с обсуждением вопроса о бессознательном.

Тов. Карев упрекает меня в том, что я много занимаюсь Лейбницем и Гуссерлем и не цитирую Гегеля, а только говорю

о его взглядах без цитировок. Верно! Причина: потому, что я критикую Лейбница и Гуссерля, а для этого нужны цитаты. Гегеля же я привожу для подтверждения моих взглядов. Центр же тяжести моего доклада лежит не на Гегеле, а на Марксе, Энгельсе и т. Ленине.

Не последнее место занимает в инвентаре мудрых суждений т. Карева и то, что он говорит по поводу Лейбница и Кеплера. (Между прочим о Кеплере, как и о Канторе, нет ни слова в моем докладе. Но т. Кареву это не важно. Он все равно может «рассуждать» о них—ни к селу, ни к городу). «Лейбниц был,—говорит т. Карев,—гениальным человеком, но он мертв для нашего времени, как мертв и другой исполнил мысли, так импониравший Марксу—Кеплер» (ст. т. Карева, стр. 78). Спрашивается, почему мертв Кеплер или Лейбниц? Разве три закона Кеплера уже не имеют значения? Я, по крайней мере, не слыхал о том, чтобы кто-нибудь опроверг их (если этого не сделал сам т. Карев и не сохранил пока это гениальное открытие в тайне). Или дифференциальное и интегральное исчисление Лейбница мертво? Но я думаю, что т. Карев не мог бы ехать даже на трамвае, если бы он был прав! Тов. Карев слишком широко размахнулся. Или он хочет сказать, что Кеплер верил в астрологию, и поэтому он мертв для него? Но и Ньютон, «другой исполнил мысли», тоже верил в Апокалипсис и 40 лет своей жизни посвятил его изучению. А физике и математике он посвятил лишь 30 лет. Он тоже мертв для т. Карева? Маркс тоже получает от т. Карева «заслуженный выговор». Ведь, ему импонировал этот жалкий астролог, Кеплер. Мало того, известно, что Марксу импонировал и Лейбниц; импонировал он и Плеханову, который использовал учение Лейбница о прерывности и непрерывности для материалистической диалектики (см. «Господин П. Струве в роли критика Марксовой теории общественного развития»). Как я сказал, т. Карев очень широко размахнулся. У него не хватает исторического чутья. Если бы он жил в XVI в., то весьма возможно, что, как просвещенный человек, он не верил бы в такую науку, как астрология. Но пока он не нашел лучших законов планетных движений, чем Кеплер, я все же предпочту Кеплера т. Кареву.

Тов. Карев дальше ругает меня за то, что я отвожу слишком долгую жизнь идеализму. Я полагаю, что он еще продержится долго, хотя бы в области этики. Он потеряет свою репутацию постепенно, по мере того, как будут расти наши знания в области положительных наук, результаты которых несовместимы с идеализмом. Тов. Карев, поверное, слыхал уже о так называемом «этическом идеализме». Этот этический идеализм будет жить довольно долго, по крайней мере до тех пор, пока не исчезнет буржуазный класс, а вместо с ним и живая память классового общества. Но это не значит, что жизнь идеализма как системы будет длиться столетия. Я указывал на то, что способствует живучести идеализма, и указывал, что пока все положительные науки не сольются в одну науку, кое-какое убежище для идеализма останется, конечно, не как для науки, а как для идеологии тех, которые не могут примириться с коммунизмом. Я полагал, что такие люди будут еще в течение столетий. Если я ошибаюсь, тем лучше.

Чтобы лучше подчеркнуть свое обвинение, что я отвожу слишком долгую жизнь идеализму, т. Карев цитирует мое изложение одного фрейдиста Ференци (я прямо говорю, что это его взгляд). Так называемая функция *introjection* Ференци есть механизм образования идеалистического мировоззрения, функция же проекции — механизма образования материалистического взгляда. Дело в том, что я посвящаю главу (стр. 289—300) фрейдистским изложениям, чтобы после того посвятить главу их критике. Тов. Карев делает вид, будто бы эта теория была моя, чтобы затем с торжеством заявить, что это взято от Ференци (о чем я сам говорю на стр. 291, нигде не утверждая, что это и моя точка зрения, что подсовывает мне т. Карев). Это делается для того, чтобы доказать, что будто бы я утверждаю, что идеализм остался во веки (раз он коренится в нашем психическом механизме). Беда только в том, что это — мнение Ференци, а не мое. Мало бы странно, если бы кто-нибудь, излагая теорию других идей, тем самым становился бы их сторонником. Тов. Карев, конечно, знает всю нелепость этого. Но когда речь идет о моем «определении», то он не боится даже такого «метода» «критики». Ведь я сделал еще больше, он раскритиковал меня за то, что я будто бы «говорил» в 1918 г. и сделал меня ответственным, почему я протестовал против «дикого сопоставления Ленина и... Фридриха Адлера» одним докладчиком на философском диспуте¹⁾. Я действительно не дал отпора этому докладчику из-за двух причин: 1) Мне помнится, что он этого не говорил в докладе, а является, только в изданной брошюре «дополнил» свой доклад этой простотой; я не мог протестовать против этого дополнения; к тому, что сидел в это время в тюрьме и туда же пропускали и журнал, ни других сочинений, в которых бы фигурировало слов «прогресс» (В заглавии этого доклада фигурирует это слово). Я должен признаться, что если бы даже я и слышал такой рода оценку, я не мог бы исправить ее, так как в начале 1918 г. не знал ни о том, что т. Ленин писал о махизме вообще, ни о том, что он писал против него. Я сам лично, хотя у нас в то время махизм совсем не был осужден марксистами, и никто не считал его несовместимым с марксизмом (наш марксизм не был таким строгим и непримиримым учением, каков был у т. Ленина, Плеханова и др. русских марксистов), — никогда не принимал махизма, ни учения Авенарнуса. Даже т. Карев не обвиняет меня в этом грехе, что ввиду его страстного желания писать во мне всякого рода эклектизм — значит что-нибудь.

Забавно торжество т. Карева по поводу того, что в моем выступлении в 1918 г. Фейербах называется метафизиком. «Вальтерсманна ночь на вершинах философии», — негодует т. Карев. Тов. Карев хочет быть большим марксистом, чем сам Маркс. Я помню, говорил ли я действительно, что Фейербах — метафизик или не говорил, но Маркс сказал это 73 года тому назад. В 1918 г. правда, я этого не знал, но может быть утверждал то же самое историей, запись студента весьма сомнительна).

Поскольку Фейербах является материалистом, — пишут Маркс и Энгельс, — он не имеет дела с историей, поскольку же он за

¹⁾ Речь идет о том, что докладчик сказал, что Фр. Адлер и... Ленин — коммунисты.

нимается историей, он вовсе не материалист» (О Фейербахе, — Архив Маркса и Энгельса, стр. 219). Значит, в этой области он был идеалистом. Поднимается только вопрос — существует ли такой вид идеализма, который не есть метафизика? Кажется, т. Карев в этом пункте расходится не только со мной, но и с Марксом. Не похоже ли это на «вальпургиную ночь на вершинах»... самоуверенности со стороны т. Карева, стопроцентного, неустрашимого, ортодоксального марксиста!

Фрейдизм.

Перейдем к последнему возражению т. Карева. Он объявляет беспощадную борьбу против фрейдизма. «Мир фрейдовского бессознательного на самом деле вовсе не представляет собой чего бы то ни было, хотя и в отдаленной степени приближающегося к материализму, а полную ему противоположность... Оно находится вне времени и пространства» (ст. Карева, стр. 77—78). Но тремя страницами дальше он пишет, очевидно, забывая, что он уже окончательно отверг фрейдизм, как идеализм, «к которому не применимы категории, представляющие собой отражения структуры реального мира», следующее: «И уже, если искать в чем-либо положительное у Фрейда, то его можно найти единственно только в том, что в анализе перевозов он обратил больше внимания, чем делалось это до него, на их сексуальную сторону, чем и вызвал против себя всеобщее гонение со стороны, как известно, чрезвычайно шепетильной буржуазной науки. И именно эта и только эта сторона фрейдизма совпадает с современными выводами физиологии...»¹⁾ (курсив наш. В.). Фрейдизм, стало быть, в глазах т. Карева, с одной стороны: идеализм (в части учения о бессознательном), а с другой стороны: материализм (в части сексуальной стороны психоанализа).

Кто прочел хотя бы одну книгу Фрейда о теории сексуальности и болезнях, происходящих на сексуальной почве, тот знает, что теория сексуальности Фрейда стоит и падает вместе с его теорией бессознательного. Неэклетический т. Карев этого не знает. Он отбрасывает теорию бессознательного, как идеалистическую, и принимает теорию сексуальности, как материалистическую. Я не принимаю ни ту, ни другую. Из этого следует, что я — эклектик, и что т. Карев — монист, материалист и марксист. Но этому, кроме самого т. Карева, никто не поверит. Разбирающиеся в научных вопросах люди, вопреки «защите» т. Каревым сексуальной теории Фрейда (защите, по поводу которой врачи будут хохотать), будут полагать, как и до этой защиты, что или надо принимать и то и другое, или не принимать ничего. Отпавшие от Фрейда ученики (напр., адлеровская школа) бросили сексуальную теорию, но бросили и теорию бессознательного вытесне-

¹⁾ Статья тов. Карева, стр. 81. Я должен заметить, что другие, более опытные ортодоксальные марксисты, чем тов. Карев, не приняли сексуальной теории Фрейда. Я считаю, что тов. Карев, позволяя себе крупное отклонение от мысли других марксистов (более авторитетных, чем тов. Карев и признанных и тов. Каревым) насчет правильности и материалистичности сексуальной теории Фрейда, должен был бы это немножко мотивировать, а не только дегривировать.

ия. По Фрейду, болезни возникают из-за незнания раздражающих организм сексуальных мотивов, и напрасно приписывать сексуальную этиологию (учение о причинах болезни) или отбрасывать вытеснение и бессознательное. Это вытеснение в бессознательное и есть по Фрейду причина болезни. Незвестные человеку сексуальные влечения, вытесненные в бессознательное так, что они не остаются в сознании ничего кроме символов (*Deckvorstellungen*), будучи неудовлетворенными, являются причинами болезни.

Это азбучная истина для фрейдистов, и нет ни одного и отвергающих теорию Фрейда, который признал бы теорию сексуальности и отверг бы теорию бессознательного. Это логически трудно мог создать лишь т. Карев, который, кажется, обладает какой-то новой диалектической логикой, которую он еще не сообщил любопытному миру.

Тов. Карев радикальный человек. Мы указали уже, что он любит быть большим марксистом, чем сам Маркс. Сейчас мы должны констатировать, что он больше фрейдист, чем сам Фрейд (и все это из-за коренного непонимания того, о чем он пишет). При объяснении различных видов душевных болезней Фрейд не стоит всюду на точке зрения сексуальной этиологии; последняя играет роль лишь в объяснении истерии и фобии. Параноя (отчасти) и шизофрения являются для него заболеваниями совсем другого типа. Такого взгляда создался у него благодаря неудачам лечения последних видов болезней с помощью метода высвобождения вытесненных бессознательное комплексов. Это пока догадка; сами фрейдисты не согласны в этих темных вопросах. Некоторые из них полагают например, что в паранойе играет роль и гомосексуальное влечение. Тов. Кареву такие пустяковые оттенки не важны. Он констатирует, что сексуальная теория в анализе неврозов (а не неврозов, как пишет т. Карев) знаменует положительное в фрейдизме, в то время как сам Фрейд стоит на точке зрения, что он имеет силу лишь для маленькой части душевных болезней; он охватывает как раз самых тяжелых форм последних. Если тов. Карев занимался бы фрейдизмом не по популярным книжкам, если он усвоил бы себе тот громадный экспериментальный материал, изложенный в дюжине томов *Jahrbuch für Psychoanalyse*, то он не стал бы излагать так скоропалительно свою «точку зрения» насчет фрейдизма. Читатель может быть подумает, что нельзя требовать от марксиста, чтобы он изучил все буржуазные теории. Это верно. Но марксист, желающий критиковать любую теорию с точки зрения марксизма, должен основательно ознакомиться с этой теорией, иначе получится кавалерийский прыжок, копчющийся неизбежно конфузом, как я уже раз писал по поводу другого критика.

Критика т. Карева «опирается» на незнание критикуемого. Такая критика могут позволять себе буржуазные журналисты, но не марксист. Марксистская критика—это весьма ответственная работа, так как марксист знает, что теория переходит в практику, поэтому критика должна быть основательной и должна обнаруживать полное знакомство с данным вопросом. Иначе результат

которого мы добиваемся, т.е. опровержение того, что неверно поэтому противоречит марксистской диалектике, вызовет ко хохот в лагере противников. Наши противники были бы рады, если бы каждый марксист выглядел так, как критик Фрэнк отвергающий теорию бессознательного и принимающий сексуальную этиологию неврозов (и притом универсализирующий следнюю).

О попытке т. Карева оградить Марксово «подсознательное» (которое он все же называет и бессознательным) от Фрейдизма сознательного я не намерен много говорить. Он утверждает Фрейдизм бессознательно-индивидуальное понятие, а Маркс социальное. Это верно. Но зачем он учит этому меня? В то докладе я обстоятельно говорю об этом, и т. Кареву нечего поучать меня этому; он утверждает то же самое, что и я же самых выражениях.

Тов. Карев постоянно козыряет «моим утверждением» нет принципиального различия между концепциями бессознательного Маркса и Фрейда. Однако этого я не утверждал. Я указал лишь то, что фрейдисты, может быть, не зная о заимствовании, выдвигают некоторые принципы душевной жизни, которые гораздо раньше были введены Марксом и Энгельсом. Так, напр., явление овеществления под названием вторичной обработки, сдвиг и сгущение. Эти понятия встречаются у Энгельса в разных письмах под общим названием перевернутого отражения действительности (принимается, как следствие, или одно из следствий, в качестве причины). Читатель может убедиться в этом из моих цитат в 289—302, 316—318, 340.

Тов. Карев слишком «сокращенно» передает мои мысли его передаче они получают обратный смысл. Я писал: «Я думаю, что эта индивидуалистическая психиатрическая школа и двигает принципиально новых взглядов на бессознательное в сравнении с тем, что было уже выдвинуто Марксом и Энгельсом. Я даже могу сказать... что дело обстоит наоборот, фрейдисты сузили понятие бессознательного» (доклад Варьяша, стр. 316). Значит, у фрейдистов получается верный взгляд на бессознательное. Они сузили это понятие как 1) «бессознательное в индивидуалистическом (Фрейдизме) смысле предполагает бессознательное в общественном (Марксовом) смысле» (доклад Варьяша, стр. 317—то же мое подчеркнуто на стр. 291, 292); 2) и ограничили его «понятие бессознательного в индивидуалистическом смысле сводится к «вытеснению», между тем, как марксово бессознательное не сводится к нему». Идеологии возникают на бессознательном пути, — не только вследствие «несовершенства познавательных средств, — как пишет т. Карев, — общественных классов, и классов, целиком определяемых общественным бытием этих классов» (ст. т. Карева, стр. 80), но, что важнее, это то, что из своего угнетенного положения, никогда вполне не отбавившее (в том или ином размере) у эксплуатируемых, еще достаточно для правильного знания того, какими средствами вытесняются от эксплуатации. История полна восстаниями эксплуатируемых и угнетенных.

Пролетариат является первым классом, который в состоянии избавиться от эксплуатации и самого себя и вообще всех угнетенных трудящихся:

- 1) в силу своего решающего положения в производстве;
- 2) в силу того, что он не только производит средства существования, но производит их коллективно, путем массовой кооперации в фабриках и живет концентрированно в больших городах;
- 3) в силу того, что он в состоянии приобрести нужную, освобождения организованность и культуру;
- 4) в силу того, что он является продуктом и живым противником капиталистического производства;
- 5) в силу того, что капитализм содержит в себе гигантские антагонизмы, которые могут быть разрешены лишь посредством согласования коллективного производства и соответствующего способа распределения, при чем основа этого возможного согласования гарантирована современной техникой (важнейшие из этих противоречий: анархия в производстве, конкуренция, кризис, борьба за рынки, милитаризм, империализм и т. д.). В силу всего этого пролетариат не только в состоянии осознать свое угнетенное положение и восстать против него (все это было и есть), но и победить и создать бесклассовое, коммунистическое общество.

Средневековые крестьяне очень хорошо сознавали свое угнетенное положение, и в их восстаниях не было недостатка; для освобождения не хватало других условий.

Как понимать в связи со всем сказанным бессознательное в Марксовом смысле? Лишь так, что люди могут осознать только то, что они действительно делают, что с ними действительно происходит, хотя и помимо их сознания и воли. Средневековые крестьяне были угнетены, они были недовольны, они возмущались, они восставали, но не могли осознать значение организации, классового сотрудничества, коллективного труда, массового коллективного производства и т. д. и поэтому победить. Они не могли этого именно потому, что в этих условиях (1—5) не было и не могло быть, в то время, как это является условием действительного освобождения (не только юридического, но и экономического). Бессознательное тут значит: они не могли знать всего этого—потому, что всех этих условий (1—5) не существовало. Организация (стихийная) предшествует осознанию значения организации. Даже когда уже объективные условия производства (антагонизмы классов) делают организацию возможной, существование противоречий внутри данной системы препятствует их осознанию. Словом: «действие предшествует сознанию» (доклад Варьяша, стр. 286—288).

Следует из этого, что некоторые идеи о механизме этого сложного процесса не могли бы быть заимствованы фрейдизмом из марксизма, даже если они никогда не слыхали о нем. Не следует! Правильно различать этот механизм от лежащего в его идеологического содержания, не отрывать, а различать, по терминологии Кареву неправильно. Он упрямо называет мое различие «отрывом психических функций от содержания психики» (ст. Карев, стр. 72). Но это—две различные вещи. Я цитировал в своем вступлении к проблеме идеологий. «Здесь—утверждает т. Карев,—п-

исследователя лежит не через изучение роли психического аппарата, а через изучение... посредствующей роли в сложном механизме передачи от базиса к высшим идеологическим надстройкам» (т. Карева, стр. 84).

Значит, с одной стороны, не нужно исследовать роли психического аппарата, а, с другой стороны, нужно изучать сложный механизм классовой психологии посредствующей передачи от базиса и т. д. Каков этот механизм? Это не психический аппарат человека, так как такая возможность исключается т. Каревым. Существует другая возможность и т. Карев утверждает, будто и Энгельс настаивает на этой другой возможности. Действительно ли это так? Энгельс поднимает в названном письме вопрос, «каким образом эти идеологические. В.) представления возникают. Они возникают, конечно, в обществе и именно из экономических основных фактов» (Энгельс). Так понимает дело и т. Карев. Но Энгельс говорит в этом письме и о чем-то другом. «Я должен указать только, что не хватает одного пункта (в статье Меринга об историческом материализме, в книге: «Легенда о Лессинге». В.), на котором ни Маркс, ни я в своих вещах не останавливались (достаточно подробно). И после этого идет речь о том, что и и Маркс перенесли центр тяжести на то, чтобы выводить политические, правовые и прочие идеологические представления и действия, на которые эти представления влияли, из экономических основных фактов. Тов. Карев допускает тут лишь такое толкование: «Путь исследователя лежит через изучение классовой психологии, вытекающей из определенных классовых интересов» (ст. Карева, стр. 84). Тут т. Карев утверждает лишь то же самое, что и Энгельс в начале письма, только с той разницей, что формулировка Энгельса точнее и конкретнее: вытекающей из основных экономических фактов. Выполнением этой задачи дело для т. Карева кончено. А для Энгельса? Не кончено. Он упрекает Меринга, что тот удовлетворялся этим анализом, и подчеркивает важность обращения внимания на формальную сторону: каким образом эти представления и т. д. возникают». Энгельс дает и ответ и притом чрезвычайно глубокий, который, по моему мнению, должен служить путеводителем для марксистов, изучающих возникновение идеологий. Неверно, — говорит Энгельс, что «всякое человеческое действие основано в последнем счете на мышлении, потому что совершается посредством мышления курсив наш. В.). Энгельс здесь различает основание действия на мышлении от совершения его посредством мышления. Первую возможность отбрасывает, как идеалистическую, как ложную, но принимает второй пункт. Я цитирую и неутомимо подчеркиваю эту разницу в своем докладе (стр. 291—292). — к сожалению, как читатель видит, совершенно напрасно для т. Карева. •

Прав ли т. Карев против Энгельса? Не прав! Он упрощает задачу именно в том пункте, в котором Энгельс видел недостаток анализа Меринга. Если вопрос: как возникают идеологические представления как мышление — есть формальная сторона проблемы возникновения идеологий, то выведение идеологий из экономических, основных фактов — есть материальная сторона проблемы. Энгельс считает оба вопроса важными, но только последняя про-

на допускается т. Каревым. Поэтому я считаю, что т. Карев откажется от Энгельса.

Дальше. Возьмем Маркса!

В работе, которую писали Маркс и Энгельс вместе (о Фейербахе) мы читаем: «Мораль, религия, метафизика и прочие виды идеологии и соответствующие им формы сознания являются видимостью самостоятельности» (Архив Маркса и Энгельса, кн. 1, стр. 216). «Люди изменяют в своей деятельности же свое мышление и продукты своего мышления» (то же, курсив наш. В.). Это место вполне согласуется с цитируемым письмом к Мерингу. Там и тут строгое различение (раздробление) мышления и продуктов мышления—идеологии. Они утрачивают свою видимость самостоятельности в связи с экономическими основными фактами. Значит, Энгельс был прав, говоря о неоснованности действия на мышлении (неправильный, идеалистический взгляд) от совершения его посредством мышления (правильный, материалистический и диалектический взгляд).

Идеологии, с одной, и соответствующие им формы сознания; мышление, с другой стороны, оба утрачивают свою видимость самостоятельности. Действие не основывается на них, а на экономических основных фактах. Но совершается оно посредством мышления (подробный анализ этой чрезвычайно важной принципиальной формулировки Энгельса я напишу в другой раз).

Может быть, т. Кареву останется еще одна возможность выкарабкаться из затруднений. Может быть, существует в этой области что-то третье, кроме мышления и его продуктов—идеологий. Что это «сложный механизм передачи» т. Карева? Является ли он формой мышления, или он уже идеология, или это что-нибудь известное до сих пор?

Может быть, т. Карев, стараясь выкарабкаться из затруднения, скажет, что это и форма мышления и идеология. Но как же будет с психическим аппаратом? Путь ведь, по т. Кареву, не лежит через него.

«Тов. Варьяш,—пишет т. Карев,—блуждает в роли некоего идиотского осла». Тов. Карев, как видно, за словом в карман полезет. Но мне кажется, что, будучи объективным, необходимо признать, что эта оценка годится для болтовни о ненужности «изучения психического аппарата» и о нужности «изучения сложного механизма передачи от базиса к высшим идеологическим надстройкам».

Утверждение т. Карева, будто у меня «отрываются психические функции от содержания психики»—явное искажение. Я дался на свой доклад, стр. 282 (три раза на одной странице) стр. 284. Об этом же я говорю и в связи с критерием активности, по поводу которого т. Карев утверждает, что им меня даже не пахнет (ст. Карева, стр. 71).

Для моего дискредитирования и в этой последней главе Карев тоже прибегнул к хорошему, приличному приему: он цитирует отзыв одного венгерского журналиста, работавшего и час работающего в крупной буржуазной газете, о нескольких его работах, писанных в промежутки 1909—1914 г.г. Что этот журналист понимал меня так, как и т. Карев, это несомненно. упрекает меня в адлеризме, и т. Карев поспешно соглашается с ним: «Тов. Варьяш признал принцип Адлера «воля власти»

и «колеблется между Фрейдом и Адлером в качестве некоего (данова осла» ¹).

Я не знаю, как выглядели бы с точки зрения марксистской выдержанности цитаты из работ т. Карева, писанные не 10 лет, а всего 5 лет тому назад. Но и его скромное желание облачить меня по старым работам, если нельзя по теперешнему, не сможет быть удовлетворено. В упомянутой работе я отзываюсь об Адлере вот как: «Учение (Адлера) одностороннее, не обладающее способностью об'яснять что-нибудь. Принципы жаль власти полезны для практической ориентировки (речь идет о отдельных людях), но не годен для теоретического понимания так как тут он сам нуждается в об'яснении». Вот какой адлер.

Правда, я выдвинул в качестве формального механизма мянутую т. Каревым функцию: фрустрацию. Мне пока не удалось разработать вопроса так ясно, чтобы я мог утверждать, имеет она значение или нет. Но все-таки я мог бы цитировать из Ма аналогичную идею. Не будучи уверен в правильности этой мысли, я не считаю необходимым поддерживать ее 15 лет спустя, и ее высказал. Может быть, что рефлексология когда-нибудь решит этот вопрос, т. е. разрешит, имеет ли эта функция свою какую-нибудь заслуживающую внимания роль или нет.

Еще два слова о моем отношении к фрейдизму. Я рассматриваю фрейдизм с двух точек зрения: 1) как медицинскую теорию, 2) как социальное мировоззрение. Относительно последнего я скажу, как мне кажется, в своем докладе, что фрейдизм, для об'яснения социальных явлений, для понимания возникновения логики, ничего не дал. Для правильного подхода к этим вопросам сам не хватает у фрейдистов самого важного: серьезного усвоения марксизма в целом. Поэтому их, относящиеся сюда, положения являются дилетантскими упражнениями, что отчасти признал и сам Фрейд (*Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung*, 1914).

О фрейдизме, как медицинской теории, я писал в своем докладе следующее. «Если он (фрейдизм, как метод лечения) обрел свое место в практике, мы примем его так же, как принимаем химию или биологию, значит, как положительную науку» (доп. Варьяша, стр. 340). Но я знаю и то, что фрейдизм (как метод лечения) является лишь маленькой частью общей теории душевных болезней. В этой области пока еще почти все лишь в дышле. Поэтому и я сказал там же: «Однако надо подчеркнуть, что, если он оправдается, его законы будут относиться к диалектическому материализму, как, напр., закон Ома к дифференциальной геометрии Максвелла». И даже эта аналогия — лишь логика, так как диалектический материализм, как всеобщая теория и метод для всех наук, живет и в законе Ома и в законе Максвелла.

Перейдем к резюме.

1. Тов. Карев не понял и не старался понять меня. Он ограничился опровергнуть меня.

¹ Я все же думаю, вопреки уничтожающему мнению тов. Карева, большим правом было бы характеризовать это блуждание в сексуальной Фрейде без понятия бессознательного поведением упомянутого друга Буржуазии. Читатель из цитированной мной оценки Адлера может видеть, какими адлеристом в 1915 году.

2. Он легкомысленно подошел к глубоким вопросам математики, логики и психологии, не зная ни теории множеств, все-таки решил, что учение Кантора неверно потому, что Кант верил в бога. Если бы это было так, то и Ньютон должен бы сидеть в архив. Кроме того, т. Карев не имел никакого основания говорить на мой счет о Канторе, так как я не принимаю теорию Кантора и пытаюсь уже в течение 15 лет создать принцип другой теории. Тов. Карев без всякого основания хочет подсунуть читателю, что я канториан.

3. Он противопоставляет себя Марксу и Энгельсу не только в отношении исторической оценки великих, хотя идеалистических мыслителей (Лейбниц, Кеплер).

4. Но, что серьезнее, он противопоставляет себя Марксу и Энгельсу в вопросе о различении идей и форм мышления. По т. Кареву психического аппарата нам не нужно исследовать. Если бы он был последователен (он меня упрекает в эклектизме), то он должен был бы отрицать то, что бытие определяет сознание, ибо сознание без «психического аппарата»¹⁾ немыслимо.

5. Он не различает диалектичности процессов природы (действенные диалектические изменения) от диалектичности изменений законов природы и упрекает меня в том, что я отрицаю диалектику в природе. На самом же деле я утверждаю, что не только природные явления происходят диалектично, но что и законы природы видоизменяются (доклад Варьяша, стр. 289). Только т. Карев, где тут отрицание диалектики в природе, да и то лишь потому, что он не понял того, что я написал. Не различение этих двух случаев изменения ведет к упрощению марксизма и противоречит не только духу, но буквам Маркса (см. Предисловие к 2-му изданию «Питала»).

6. Тов. Карев стоит на точке зрения Гегеля, — и он его «понимает», — противоречащей Марксу, утверждая, что теория есть рефлексия метода. На самом же деле метод — это наше отношение к исследуемому предмету; обуславливаемое объективными законами предметов, а теория (если она правильна) есть объективное отражение действительных отношений мира, отношений, которые существуют вместе с материей и в материи. Эти закономерные диалектические отношения неотрываемы от материи, они существуют вне нас и независимо от нас. Между тем как метод не существует без нас и метод может быть правильным лишь в том случае, если ведет нас к правильной теории, каковую же не следует смешивать с объективными правильными теорией реальными отношениями. Только эти отношения независимы от нас, но не наш метод их изучения.

Реальные отношения реального общества отразились в гегелевском Марксе правильно. Это мы знаем на практике. Учение Маркса

¹⁾ Я говорю всегда о психофизическом механизме. Тов. Карев, неизвестно почему, дает ему наименование: психический аппарат. Может быть, чтобы подчеркнуть его «идеалистический» характер. Я указываю на свой доклад, 323—324, где я характеризую этот материальный аппарат.

оправдалось и оправдывается в действительном развитии общества организации пролетариата. Только благодаря этому мы знаем, что и его метод был правилен, но знаем это не априори; а посредством оправдавшегося на практике теоретического предвидения. Логический порядок идет обратно тому, как думал Гегель и тот Карев. Не так: метод, теория, реальный мир, а так: 1) существует независимо от нас мир, т.е. происходящие в пространстве и времени процессы (развитие, материя); 2) эти процессы материи отражаются в головах людей (если последние уже существуют, так как они совершались и до происхождения человека). Эти отражения называются теориями о мире.

Тов. Карев, может быть, возразит по этому поводу, что и только метод зависит от нас, но и теория тоже. Значит, опять метод первенствует («Теория—рефлексия метода», ст. Карев стр. 58). Но здесь дело обстоит так. Исторический стихийный способ изучения природы без рефлексии этого способа предшествовал сознательному ведению исследования. Правда, метод может быть и бессознательным. Тут взаимодействие между теорией и методом. Но каждое взаимодействие обуславливается причиной. Теория есть приблизительно точное (зависимое от исторических условий) отражение, она направляется на мир, на предмет. В то же самое время, т.е. всегда одновременно с отражением происходит и приспособление исследователя к предметам. Сам простое, примитивное отражение уже содержит в себе стихийный ряд способов приспособления, т.е. метод. Но это не значит, что теория не предшествует методу и что дело обстоит как раз наоборот. Условия и следствия существуют одновременно; между ними нет пустого времени, когда ничего не случается. Но хотя условия существуют одновременно со следствием, оно все же остается условием, т.е. без него нет следствия. Мы стихийно употребляем диалектический метод потому, что так протекают и наши—отражающие внешние объекты и их действия—акты. Они суть часть действительности. Поэтому отражение мира будет неизбежно диалектично, и мы говорим, что это отражение (диалектически) правильно, ибо оно отражает диалектичность мира. Не будь сознания, закономерность мира осталась бы, не будет только наше знание о ней и, следовательно, метода. Словом, и теория и метод не существуют без нашего сознания, но предметы теории существуют и без сознания, а предметы метода не существуют без него. Предмет теории остается, предмет же метода не остается без сознания людей. Раз есть хотя бы примитивная теория, она существует вместе с методом и метод служит для уточнения теории. «Метод, в широком смысле этого слова, включает в себя общую философскую предпосылку, которой пользуется исследователь»,—говорит Аксельрод («Против идеализма», стр. 189). Эта предпосылка: сам мир и его законы—с одной, и сознание—с другой стороны. Но законы мира остались бы и были бы диалектичными и тогда, если не было бы знания о них. Только наш подход действительности зависит от структуры сознания, но не ее существование.

Если теория правильна, то мы считаем и путь, ведущий к ней, правильным. Без метода (хотя и не осознанного) нельзя изучать мир. Это значит, что метод субъективно предшествует теории, но объективно он все же следует за ней.

Люди живут в обществе; они постоянно переходят от практики к теории и от теории к практике, вследствие чего в действительной жизни теория и метод не отрываются друг от друга — метод переходит в теорию и теория в метод. Но объективно отражены процессы мира предшествуют методу, так как отражение мира теория отражает мир, а метод отражает наш поступок, наш подход к нему. Поэтому объективный порядок таков: 1. мир; 2. теория его; 3. метод, как наш подход к миру. При этом теория и метод существуют вместе и развитие одного обуславливается развитием другой, что возможно лишь в обществе.

7. Тов. Карев признает сексуальную теорию Фрейда, но не признает его учения о бессознательном. Это очень оригинальный подход. Такого еще не было. Наверное, он вытекает из его «диалектики».

8. Он отбрасывает тот взгляд, что логика понимает свойства одной вещи, как отношение многих вещей. Он возвращается к Лейбницу, который, как известно, тоже отбросил эту точку зрения. Что предикативная логика (т.е. формальная логика) не дает возможности перехода от одной вещи к другой и поэтому с самого начала исключает диалектическое понимание мира, т. Кареву понять не дано.

9. Он «не отождествляет логику» (которая, по его мнению, «отражает законы самого мира») и «законы мира» (ст. Карева, стр. 67).

Если под законами логики понимать ошибочно то, что понимает под этим т. Карев, т.е. наши представления, наши методические приемы, то это верно. Но т. Карев смешивает законы логики, которые так же объективны, как и другие законы (последние являются специализациями объективных законов мира), с нашими представлениями об этих законах. Он понимает под логическими методами правильного мышления и исследования точно так же, как смотрят на них идеалисты. Логические законы так же отличаются от наших представлений о них, как закон Ньютона (о котором мы знаем, что имел силу уже и до наших представлений) отличается от этого закона (если бы даже это понятие было и абсолютно точным!). Но, конечно, при таком взгляде логические законы не могут быть «нашими представлениями» (ведь они вообще не представление, а реальные отношения предметов мира!), не могут быть «нашим методом». Эти законы суть наиболее общие диалектические законы мира, самого мира, в том числе и нашего сознания, нашей методологии. Наше сознание со всеми методами и даже всеобщей методологией есть диалектический частичный процесс в совокупном диалектическом движении.

Отрицание же тождества диалектически-логических отношений и законов мира (ст. Карева, стр. 67) ведет т. Карева объективно (не по его желанию) к идеализму, и именно к кантовству.

Вот главные пробелы в знании т. Карева, касающиеся науки вообще и его уклонов от марксизма в сторону эклектической идеализма в частности.

Хождение по мукам философской критики ¹⁾.

Ник. Карев.

Без Гегеля, конечно, обойтись невозможно (при изучении марксизма) и притом нужно взвесить чтобы его переварить.

Ф. Энгельс.

Однако, истинность этой честности в том что она совсем не так честна, как кажется.

Г. В. Гегель.

Обычно полагают, что критики—самый благоденствующий в род. В то время как «настоящие» исследователи припущены т желой лопатой поднимать архивную целлю, либо во всеоруж счетов и ножиц подводить итог накопленному богатству,— это время на долю критиков выпадает благая роль: ловить тр женика науки на случайно сделанной им ошибке, выискивая уклоны от ортодоксии там, где прокладываются новые пути ч ловеческому знанию, беспредметными рассуждениями заменя анализ трудного предмета. Обывательская мудрость выражает э в весьма несложной формуле: «Нет ничего легче, как критик вать». Но так же, как всякое настоящее научное исследование соединено с критикой существующего, так и всякая подлинн критика соединена с исследованием. Одно невозможно без дрого, одно—переходит в другое. Но если «исследователь» с боден в выборе и объекта и тона своей критики, то для «критик ох officio и объект и тон его исследования павязываются в изво ной степени извне. И так как цветы, порождаемые капиталист ческой землей, далеко не всегда подобны розам,—то и пу критика скорее напоминает хождение по мукам, нежели пу по райским садам, и орудием его чаще является топор, ч садовые ножницы. В этом смысле, вопреки доле истины, закл ченной в излюбленной поговорке здравого смысла, «нет ниче труднее, как критиковать».

И хотя т. Варьяш в своем ответе нам уже не собиразт более «завершать» марксизм (как в докладе в Ком. Академии) а лишь более скромно хочет продолжать «сосредоточивать св силы»—все же наш спор с ним может быть прекрасной или страцией к сказанному.

Но прежде, чем предлагать оценить картину, следует показз ее. Поэтому разберем сначала по существу цепь рассуждеп т. Варьяша—на чем и как он теперь «сосредоточивает свои «лы»? Начнем в старом порядке с проблемы теории и мето;

¹⁾ *Примечание редакции.* Статьей т. Карева редакция считает полем: в данной плоскости законченной.

²⁾ Вестник Ком. Академии, № 9, стр., 261.

I. Проблема метода.

Что писал в Ком. Академии тов. Варьяш? Что мы тогда кричали у него?

Тов. Варьяш писал, что «раз теория дана, то она по своему присущему свойству (что такое внутреннее свойство?) уже делят и метод, по нельзя сказать, чтобы то же самое было и обратно. Если я употребляю определенный метод, то из него еще не вытекает определенная теория» (Курсив везде наш. Н. К.)¹⁾. При этом т. Варьяш теория (он брал пример теории историч. материализма) являлась в качестве некоего «общего закона», в отношении к которому «частные законы суть частные случаи одного общего закона... могут быть выводимы из него, если даны соответствующие, ограничивающие исторические условия»²⁾.

Это построение т. Варьяша мы критиковали с точки зрения диалектизма. Если употребление определенного метода не привнесено к определенной теории, к определенному миру, не связывается с ним, — то это и есть шаг в сторону оппортунистических теоретиков II Интернационала, для которых ист. материализм есть метод изучения истории, независимый от общего материалистического марксистского миассмотрения. Отлично т. Варьяш в этом вопросе от Берштейна и того, что, кроме этой ошибки, он впадает еще и в другую, представляя по-прежнему самый путь историко-материалистического изучения истории. И тут никакие ссылки на «Маркса, Энгельса и т. Ленина»³⁾ не помогут.

Речь шла не о перекрошивании законов, а об одном общем законе, из которого т. Варьяш собирался выводить частные законы при соответствующих, только ограничивающих выведение исторических условиях. В этом — логизм части современной буржуазной философии, которым страдает и т. Варьяш, как указывали мы в нашей статье⁴⁾. В антикритике тов. Варьяш избегает с того, что обходит все кардинальнейшие вопросы прошлого спора, словно их и не существовало. Впрочем, мы еще не увидим, как тов. Варьяш «сосредоточивает свои силы» на одну проблему, в которой он чувствует себя ущемленным — другой.

В этом, писали мы, у т. Варьяша — застывшая система и здесь ссылка на «попредубежденного марксиста» ничем не поможет. Исторический материализм не система, точно также как история, из которой он выведен и к которой он применяется, есть реализация какой-либо вечной идеи, а непрерывный процесс смены различных общественно-экономических формаций. Прочитать об этом у Ленина, мы указывали прошлый раз.

¹⁾ Там же (Вестник), стр. 310.

²⁾ Там же, стр. 272.

³⁾ Что значит, между прочим, это выделение «т. Ленина» от Маркса и Энгельса? К чему оно?

⁴⁾ См. мою статью «Под Знаменем Марксизма» за 1924 г., № 12, стр. 57.

Однако тов. Варьяш не только не взял обратно положенные, которые мы критиковали и в защиту которых он не сумел привести ни одного аргумента, но и наговорил по тому же поводу кучу новых несуразностей.

Как ни тоскиво, но придется заняться распутыванием и этого клубка.

Прежде всего, просто—как бы сказать—неловки многочисленные попытки т. Варьяша представить дело так, что у нас методы логики играют роль чисто-субъективного порядка, доставляют только «методы правильного мышления и исследования». Мы уже видели, что как раз на наше возражение именно такого порядка против т. Варьяша, он ничего не сумел ответить. Теперь мы видим, что он ответил, но в собственном только ему стиле, по принципу—кричать «держи вора» по адресу того, кто тебя же уличает в воровстве. С этим принципом, составляющим глубочайшее и самое плоское основание всей стратегии т. Варьяша, мы еще не раз встретимся впоследствии и там его по заслугам оценим. Сейчас, чтобы ясно было читателю, как защищается тов. Варьяш, приведем лишь одну цитату из нашей статьи: что такое метод с точки зрения диалектического материализма? Диалектический материализм никогда не рассматривал метод, как нечто субъективное, как принцип упорядочения явлений. Это—максимальное понимание метода. Именно потому мы можем посредством нашего метода верно истолковывать и группировать явления, что он выражает формы движения самой действительности, отражает ее закономерность. Одно из двух. Либо, растерявшись и растеряв свои точки зрения, тов. Варьяш, ослеп, читая эти строки в нашей статье, в следствие этого приписал нам прямо противоположное тому, что мы писали, либо он сделал это с вполне сознательным намерением. Квалифицировать это последнее мы предоставляем самим читателям.

Все это тем более шито белыми нитками, что либо запутавшись сам, либо запутывая других, т. Варьяш вновь в антикритике, несколькими строками выше столь грациозного обвинения по нашему адресу, сам повторяет то же понимание метода, которое мы уже критиковали в его докладе. Он характеризует метод только как «наш подход к миру», в чем, очевидно, не отражается ни на каплю объективная значимость метода. Стоит с этим сравнить лишь следующее замечание Ленина: «объективизм: категории мышления (которыми оперируют логика, методология) не пособие человека, а выражение закономерности и природы и человека» ¹⁾. Но разве «эрудиция» заключается в том, чтобы изучать Ленина?

Все несчастия тов. Варьяша в проблеме теории и метода происходят от того, что он вообще не ясно представляет себе,—что такое метод.

Процесс познания, с его точки зрения, проходит три этапа: 1) абстрагирование законов природы и общества путем индук-

¹⁾ Н. Ленин. Конспект «Науки Логике» Гегеля,—«Под Знаменем Марксизма» за 1925 г., № 1—2, стр. 10. Дальнейшие ссылки: Ленин, Конспект.

1, 2) изложение их дедуктивным путем, 3) синтез того другого в системе. Синтез не Гегелевский и не Марсовский, isto-механический, так как индукция и дедукция просто сме-от друг друга.

Все это построение ничего общего не имеет с диалекти-кой точки зрения на познание. Не боясь казаться пара-альным, мы можем сказать, что для т. Варьяша, несмотря то, что он направо и налево кличется диалектикой, вообще существует ни диалектической логики, ни диалектического да. Ему только кажется, что он ими оперирует. На деле он понимает самой возможности их существова-а. Мы боимся, что в данном случае избыток эрудиции в обла-метафизики приводит т. Варьяша к невежеству в области логике.

В самом деле, что такое с точки зрения т. Варьяша метод? уже видели, что это «наш поступок (!?), наш подход к миру». Какой подход?

В одном месте он говорит о «математическо-диалекти-ком» способе познания. Известно, что математика наука дуктивная. В другом месте он, возражая нам насчет зна-ия метода, говорит, что дедукция является не способом ледования, а способом изложения. Наконец он пишет: «Тов. Ка-не различает исследования процессов, идущего индуктивно бстрагивующего, от способа изложения; последнее идет, по ышей части, дедуктивно и получается вид, как будто мы ько применяем наш метод к миру». Т.-е. применение ме-а, по т. Варьяшу «нашего подхода к миру», сводится к де-твному изложению индуктивно найденных законов мира. дметы теорий для него существуют без нашего сознания, а редметы метода не существуют без него». Т.-е. предмет да лишь наше знание о мире. Мы видели, насколько согласуется с Лениным и как добросовестно поступил арьаш, приписав несколькими строками ниже нам то, что он им по белому только что написал сам. Таким образом, беспре-но путаясь сам и запутывая других, в конечном счете т. Вар-метод отождествляет с дедуктивным изложением предмета. С и вполне согласуется его представление об историческом мате-лизме, как об одном общем законе, из которого выводятся ьные законы, с тем согласуется и его отождествление матема-ского и диалектического познания. Но, повторяем, все это его общего не имеет ни с марксизмом, ни с диалектикой. да же у него метод не принимает никакого участия в иссле-ании самой природы, отыскании ее законов, и отсюда же по-лется нелепая схема: мир—теория—метод, где метод ото-т от мира, к изучению которого он должен применяться, и ьдет за теорией, законы которой должны открываться при помощи. Опять чисто-механическая схема, в которой нет грана живого, диалектического движения предмета. На самом з, всякому желающему хотя бы немного познакомиться с ьизмом, а не то что писать о нем; достаточно было бы ьательно следить хотя бы за текущей марксовской литера-ей, чтобы в статье т. А. Деборина «Маркс и Гегель» (в «Под-ленем марксизма», за 1924 г., № 3, стр. 9) прочитать, что абстрактно-дедуктивный» (математический),

и индуктивный метод не следует отождествлять методом диалектическим».

Верно, вопреки Гегелю, что источником всякого нашего знания является чувственный опыт. Но «наука имеет дело с понятиями» и «без мышления нет науки», без мышления, оперирующего понятиями, имеющими своим источником опыт. Поэтому стоим не на эмпирической, и не на рационалистической, а как зрения, между которыми беспомощно мечется метафизическая философия, а на диалектической точке зрения, точке зрения рационального эмпиризма. Однако новые понятия—не пустые абстракции, не просто тени действительности. И здесь тов. Варьяш дает недостаточное определение понятия диалектической постановки вопроса. Научное понятие это—конкретное понятие, которое «вбирает в себя все богатство и всю полноту действительности» (Деборин, там же). Отрицательная заслуга тов. Деборина в том, что он вполне предвосхитил отношение к гегелевскому понятию, которое мы теперь только видим у Ленина: «Прекрасная формула: «Не только абстрактное всеобщее, но и всеобщее такое, которое воплощает в себе богатство особенного, индивидуального, отдельного». Très bien!

Тов. Варьяшу, презрительно относящемуся к Гегелю и гегелянству, очевидно, и не снилась самая возможность такой постановки проблемы. За то ведь у него необъятная эрудиция, непосредственно граничащая с... незнанием. Крайности, как известно, часто сходятся.

Из всего изложенного следует, что тов. Варьяш совершенно не понимает значения и места диалектического метода. Диалектический метод не представляет собою попеременного механического применения индукции и дедукции. То, что он извлекает из опыта, есть конкретное понятие, конкретное всеобщее. Система таких понятий, отражающая движение конкретной действительности, есть наука, научная теория. Категории, которыми оперирует диалектический метод, не только пособия человека и выражения объективной закономерности и природы и человека. Поэтому в исследовании только применяя диалектический метод хотя бы и стихийно (у естествоиспытателей), мы можем создать систему понятий, научную теорию, верно отражающую действительность. Такие положения, как единство противоположностей и переход одной в другую, всеобщая взаимозависимость явлений и т. д. служат и отражением самой действительности, и, в силу этого, указаниями на то, как следует изучать развивающийся предмет, как верно составить себе понятие о законах его развития. И при всем этом т. Варьяш будет продолжать нам твердить свою мертвую схему: мир—теория—метод, где метод оторван жизни и превращен в служанку знания вместо того, чтобы быть его орудием, его сердцем²⁾.

²⁾ Ленин, Конспект, стр. 16.

³⁾ Совершенно очевидно вместе с тем, что все то, что т. Варьяш толкует о субъективном предшествовании метода теории и объективному следствию, есть пустая схоластика. Все эти выкрутасы лишь отражают путаницу и заблуждения тов. Варьяша, и субъективно и объективно предшествующую его размышлениям о предмете.

Диалектический метод не есть механическое единство дедукции и индукции, а нечто совсем другое — единство аналитического и синтетического метода. Что это значит, мы рекомендуем Варьяшу узнать из «Науки Логики» внушающего ему такое рашение, но к сожалению для него, столь близкого «Марксу, ельсу и тов. Ленину» — старика Гегеля.

Нам, может быть, однако, возразят, что пусть у т. Варьяша ствительно есть некоторая путаница во всех этих вопросах, ть бесспорно доказано, что у него есть элементы махистского, еktivистского понимания метода, как принципа упорядочения онов и теорий — в. системы¹⁾, пусть все это будет, — но все у него есть временами и проблески верного понимания дела, бенно того, что логика — не только наука о наших законах шления, но и об объективных законах мира. Он ведь критикует ке нас за то, что мы отрицаем «тождество диалектически-логи- хих отношений и законов мира», что по его мнению ведет нас идеализму, и именно к кантианству. Здорово, не правда ли? упрекаем т. Варьяша в идеализме и находим у него эле- пы кантианства — пате же, вот вы — идеалисты, вы — кантианцы! печательный метод! Главное — не требует никаких умственных ший. В чем обвиняет тебя критик — вали на него обратю — и ов ты паче снега убелишься! Жаль лишь, что иногда критики шут ответы и на месте ловят с политичным злоумышления.

Верно, что мы на стр. 67 своей статьи критиковали точку зре- т. Варьяша на отождествление логики и законов мира. Во ежание недоразумений мы приведем здесь цитату из того, писали там: «И с нашей точки зрения логика отражает юны самого мира, не есть только плоский прием нашего разума. рво отражая законы развития и действительности, диалектиче- я логика служит надежным орудием их изучения. Но мы не ждествляем логику и законы мира. Они отождествлены лишь идеалистической логике Гегеля. Логическое развитие нятия не тождественно с развитием действительного мира, вто- : не выводимо из первого. Мы не выводим законы развития ра из нашей логики, а познаем их при помощи нашей логики, енню потому объективно познаем, что сама диалектическая гика является отражением законов развития реального мира». в. Варьяш не согласен с этим и настаивает на тождестве того

1) Ср. упорное применение т. Варьяшем к природе термина «упорядоченное» же (ср. полемику т. Варьяша с т. Милоновым в «Вопиств. Материалисте», стр. 304—305). При эрудиции т. Варьяша нетрудно было бы заметить в нем истский душок. «Упорядочение» в русском языке предполагает упорядочи- е вмешательство кого-либо, бога или человека, как верно отмечает Милонов. Природа — не «упорядоченное», а закономерное бы- е даже для идеалистов типа Гегеля. Наоборот, основным грехом людей а Богданова, всюду видящих «упорядочивающий», «упорядоченный», «орга- ционный» процесс, является то, что всякая организация предполагает ино- го ее субъекта. Для Богданова это понятие, поскольку таким субъектом него является человеческая активность, организующая социальный опыт. да же видно, что «всеобщая организационная наука» ничего общего не ет с диалектикой. Т. Варьяша же, как известно, инстинктивно «алечет неве- ая сила» ко всем туманным берегам. Но какая же бездна «эрудиции» после го в его замечании по поводу отрицания «упорядоченного» бытия, что кое утверждение есть ultima Thule всех «новых» гегельянцев-идеалистов (но- одь не для самого Гегеля). Есть же эдакие специалисты корчить из себя есть что, не имея за душой ничего!..

и другого. Очень приятно, хотя это несколько и противоречит по обыкновению, тому, что сам же т. Варьяш пишет несколькими страницами раньше, где он рекомендует правильную теорию (и тогда с его точки зрения является в нашем знании ближайшей инстанцией к миру, над которой возвышается метод), «с смешивать с отраженными правильной теорией реальными отношениями». Однако в писаниях т. Варьяша крупными истинными мелками, как известно, непонятно по чьему вдохновению, или наредва и притом так, что совсем не вьжуются со всем предмыслим и последующим. Так и в данном случае. Мелькнуло верное предположение и потонуло, как капля в море, в окружающей электической воде.

Тов. Варьяш, не понимая, что признавать его тождество—это значит отрицать исторический метод в применении к самому процессу познания. Мы писали в критике т. Варьяша: «Марксизм же стоит на исторической точке зрения, согласно которой наше познание, наша логика не есть ни только истинный феномен, ни нечто вполне адекватное самой действительности. Мы познаем действительность в цепи относительно но объективных истин, и познаваемое нами логически как горни и законы, не давая абсолютного познания действительных законов мира, дает их относительно—объективное познание именно поэтому могут служить орудием нашей практики, бесконечно приближаясь к абсолютной истине в процессе научного познания». Тов. Варьяшу должно бы было быть известным, про его «эрудиции», что эта точка зрения принадлежит не Канту, впервые была выдвинута Гегелем, рисовавшим в своей гениальной «Феноменологии Духа» величественную картину развития человеческого знания. И тогда бы он понял, что для диалектика отношение между предметом и понятием, субъектом и объектом—не простое тождество, а единство противоположностей. «Противоречие между предметом и понятием составляет внутренний и движущий момент знания»¹⁾. Или у Ленина поразительное по глубине определение логики: «Логика есть учение во внешних формах мышления, а о законах развития всех материальных, природных и духовных вещей», т.е. развития всего конкретного содержания мира и познания его, т.е. итог, суммирующий вывод истории (подчеркнуто Лениным. Н. К.) познания мира»²⁾. И в другом месте—к цитате из Гегеля, что «логика—чистая наука, т.е. чистое знание в полном объеме своего развития (подчеркнуто Лениным. Н. К.)»—замечание Ленина: «1-я строка—ахинея, 2-я гениальна». Тов. Варьяш цитировал в другом месте известные слова Маркса, что мы знаем в сущности лишь одну науку—науку истории, но так и не понял (эрудиция подвела! какое это близкое отношение имеет к столь нелюбимому им Гегелю и к интересующему нас вопросу.

Не понимая диал. единства противоположностей и тождеств логику и законы мира, как мы и писали, т. Варьяш незаметно

¹⁾ А. Деборин. «Маркс и Гегель».—«Под Знам. Маркс.» за 1923 № 10, стр. 9.

²⁾ Ленин, Конспект, стр. 12.

только, конечно, пришел к тому рационализму и логизму, который философия, о котором мы уже несколько раз писали, превращает наше знание в абсолютное. Эту теорию мы называли квази-марксистской, как с этим согласен великий «непредубежденный марксист» Т. Варьяш пишет, какие-то «более опытные и авторитетные» марксисты с ним что-то согласны (Кто именно? В чем? Опять намека без имени). Марксисты не отрицают ни авторитетов, вопреки Богданову, и так, вопреки т. Варьяшу. Но для всякого марксиста член марксистского знамени выше любого авторитета. И тот знает, волею нашего бытия, как бы авторитетом он ни был, который солидаризировался бы с т. Варьяшем в его путаных верованиях, был бы марксистом.

Нам остается сделать еще несколько дополнительных замечаний, чтобы покончить с проблемой метода.

Конечно же, совершеннейшие пустяки пишет т. Варьяш, что мы «обособляем законы процессов в качестве метода самих процессов». Это, употребляя столь неуместное т. Варьяш слово, действительно само по себе всматку. Хотя т. Варьяш и черкает эту фразу, — мы, откровенно говоря, просто не понимаем. То, что он говорит далее о том, что мы не различаем метод исследования от метода изложения — просто неверно, т. е. на этой странице посвящена этому вопросу (стр. 57—58). Прием здесь у т. Варьяша слишком обычен, чтобы на нем останавливаться. Об обособлении у нас законов от процессов никакой связи и речи не было. Речь была в другой связи — мы указывали на то, что у тов. Варьяша под именем диалектики отрицается диалектика явлений (стр. 70). В данной связи т. Варьяша понималась по польскому правилу: дар за даром ничего! В чем бы ты меня ни упрекал — во всем этом должна я упрекнуть тебя. И только в заключении мы имеем попытку Варьяша защитить свое понимание сути дела. Защита, впрочем, своеобразная: мы не поняли, что у него написано. Что Варьяш вообще пишет очень туманно — это верно. Но в данном случае мы имеем исключение. «Непредубежденный» читатель поверит дело. У тов. Варьяша было написано по поводу выставления гипотез Лоренца, Герца и Эйнштейна: «Это, конечно, не есть еще доказательство, что сами процессы в природе протекают диалектически. Уничтожение одной гипотезы другой, более широкой, само предполагает постоянство первых всюду там, где это особо не оговорено. Н. К.) течен иррегулярных процессов («постоянство процессов» — разве это против диалектики, не доказывает ее? Н. К.). О диалектике в природе можно иметь право говорить только при отрицании естественной зависимости в целом, и диалектически (курсив т. Варьяша). Двойной курсив на Н. К.). Ибо в каждый момент времени отношения зависимости между явлениями постоянными, т. е. подчиняются одним и тем же законам, таким образом эти законы для любого момента времени тождественны (как будто подчинение одним и тем же законам исключает диалектичность развития? Ну, и диалектика Н. К.). Если принять во внимание космические периоды (что такое? Даже не всеобщую связь явлений, а какие-то «космические периоды»?! Н. К.), тогда возникнет и изменение за

нов, т.-е. процесс делается диалектическим»¹⁾. Если вся эта тирада, с нелепым для диалектика противопоставлением космического, всеобщего—отдельному, и имеет смысл, то лишь тот, что т. Варьяш, сбивый с толку Лукачем, действительно пытался противопоставить диалектику законов—диалектике процессов. Пусть судит читатель по приведенной цитате, было ли это и правы ли мы были, осмеивая очередной выкрутас тов. Варьяша.

Мы уже писали, что тов. Варьяш не понимает диалектического метода. Ему только кажется, что он есть. То, что он принимает за него, не имеет с ним ничего общего. Вот еще одно доказательство того же. В заключении (пункт 8) т. Варьяш возражает против того, что мы отбрасываем его логику отношений: «т. н. предикативная логика (т.-е. формальная логика) не дает возможности перехода от одной вещи к другой», чего мы якобы не понимаем. Мы не знаем, какому марксизму учился т. Варьяш, но мы твердо знаем, что кроме формальной логики и логики отношений существует еще диалектическая логика, для которой вещи и их свойства составляют диалектическое единство, одинаково снимающее в себе и предикативную логику и логику отношений. Но этой высшей точки зрения не видит тов. Варьяш, ее не существует для него. Гегель мстит за себя.

Замечание о неверной формулировке закона развития производительных сил у т. Варьяша мы вынуждены также поддерживать, так как его ссылки на стр. 284 своего доклада совершенно неубедительны. Мы в противоположность т. Варьяшу, ни разу ни на каплю не видоизменили его текста, так как то место, которое мы цитировали и критиковали, находится, как известно и т. Варьяшу, на стр. 271, и там никаких оговорок к формулировке т. Варьяша нет. Под-ряд 13 страниц, очевидно, мы цитировать не могли. Так основательно защищается тов. Варьяш, подменяя один свой текст другим.

Насчет отношения теории и метода ко всему тому, что здесь сказано, мы не имеем оснований повторять в виде добавления то, что писали уже прошлый раз. К систематическому изложению проблемы мы еще надеемся вернуться вне связи с трудами тов. Варьяша. Все же то, что тов. Варьяш преподнес нам в антикритике по этому вопросу, мы разобрали достаточно подробно. Заметим лишь, что в докладе основной целью тов. Варьяша, как он тогда писал, было доказать ошибочность тех «в наших собственных рядах», кто считает исторический материализм прежде всего методом изучения истории и кто хочет «не из исторического материализма, но из самой истории, согласно (курсив т. Варьяша. Н. К.) историческому материализму, выводит отдельные исторические законы»²⁾. Тов. Варьяш хотел их выводить не из самой истории, очевидно, и из «одного общего закона», из некоего гипостазированного исторического материализма³⁾. Сейчас оказывается, что его задачей было лишь показать, что «отделение метода от теории не есть диалектика», как будто бы «в наших собственных рядах» хоти

¹⁾ Вестник, стр. 268. На стр. 269, которую указывает т. Варьяш, вообще на эту тему ничего нет.

²⁾ Вестник, стр. 269—271.

³⁾ Ср. с этим у Энгельса.

то-нибудь, кроме т. Варьяша, их отделял? Так меняются времена: даже одни и те же птицы поют разные песни.

Перейдем же к «математически-диалектическому» способу познания тов. Варьяша.

II. Проблема математического познания.

Начнем с частных замечаний.

Изложив то, что мы писали, опираясь на Гегеля и Энгельса в природе математического познания, т. Варьяш выводит следующее заключение: «Значит, по ним и тов. Кареву, математика: 1) не улавливает качественного многообразия действительности, 2) в анализе бесконечно-малых (он не есть часть математики?)—вопрошает т. Варьяш) она улавливает момент качественного общественного развития». Из этого следует, что у нас «вопик» противоречия и мы ошибаемся, отождествляя в данном случае воззрения Гегеля и Энгельса.

Однако, хотя вера тов. Варьяша в том, что он знает философию математики, далеко превышает горчичное зерно, все же мы должны отказать ему в диалектическом понимании сути дела: мы отождествили точку зрения Энгельса и Гегеля, у которого частям благодаря диалектическому методу, за идеалистической оболочкой, лезли материалистические воззрения (пусть Варьяш попытается отрицать это!), в определенном случае, в их возвращении на опытное происхождение математических понятий, к естественной безразличности предмета высшей математики и к моменту качественного момента в мышлении. Признавал все это Гегель или нет? Признавал ли все это Энгельс или нет? Да, оба признавали. Здесь не помогут т. Варьяшу общие, все известные, рассуждения о идеализме Гегеля и материализме Энгельса. Кто же не знает, что Гегель—идеалист? Или эти только и ограничивается то, что дает т. Варьяшу о Гегеле его «судияция»? Речь идет о совершенно конкретном диалектическом анализе Гегелем математического познания, который шло в отмеченных нами рамках, материалистичен, что следует и в то полное совпадения, даже в формулировках, с анализом Энгельса. Где тов. Варьяш опроверг это по существу? Он не может этого опровергнуть и потому занимается общими разговорами, для ведения которых не требуется никаких знаний. Ведь ядром же единственная «цитата» из Гегеля, которую привел т. Варьяш, сводится к тому, что «входящие в математику» положения должны быть строго доказаны!.. Просто скандал для человека, пишущего о диалектическом методе. Тов. Варьяш—иностранец. Но он, к сожалению, уже успел усвоить так распространенное среди нас, русских коммунистов, чванство. Он знает математику, идеализм, естествознание,—все что угодно. Все, кто его критикуют, ничего не знают, ничему не учились, ничего не видели и не имеют никаких трудов по дифференциальному исчислению, хотя ни один человек еще не слышал о заслугах тов. Варьяша в этой области. Он—великий эрудит! Но еще тов. Ленин учил нас беспощадно осмеивать подобное чванство: оно много заслуживает оно всяческого осмеяния в человеке, который берет писать о марксизме, не зная его азов.

Понятно отсюда, что вопиющие противоречия в изложении самих воззрений Гегеля и Энгельса померещились тов. Варьяш лишь потому, что он не различил математического познания, которое критиковал Гегель и критику, которого мы налапали, от конкретного содержания, которое составляет современную математику и в котором на высших ступенях применяется диалектика тов. Варьяшу: это было бы совершенно ясно, если бы он упустился прочесть повнимательнее указанные места из «Философии Духа» и второй отдел первой части «Науки Логики».

О том, что мы якобы отрицаем присутствие каких бы то было элементов формальной логики в высшей математике, тов. Варьяш явным образом сочинил сам, так как у нас совершенно ясно написано, что «диалектический момент проявляется в переходе от постоянных величин к переменным, к высшему пределу» (стр. 68).

Поэтому вся тирада о Протагоре и эклектике ничего не имеет. Существование некоторое вызывает только замечание т. Варьяша, наш «взгляд» на математику предшествовал изучению математики (что, очевидно, плохо), тогда как в начале статьи пишет, что скверно, если «философская суть математического анализа усваивается не до знакомства с математикой, а после него». Когда же «взгляд» на математику вырабатывать т. Варьяшу? До или после ее изучения? Мы думаем, что процесс изучения математики, но разве тов. Варьяш не знает такую «эклектику», он, всегда столь далекий эклектик.

Тов. Варьяш начинает с защиты Кантора (в тексте) о том, чтобы в конце и в примечании недоумевать зачем мы вообще извели Кантора на волюный свет в связи с ним. Начнем и с первого.

Несмотря на всю эрудицию тов. Варьяша, все же неверно, что Кантор опирается в своем различении двух родов бесконечности в понимании их на Гегеля. Кантор по существу отрицает Гегеля. Он стремится к ложно им понятному Спинозе и выразил скорее кое в чем свое согласие с Дюрингом. Пусть читатель книги, которую я цитировал и которую поэтому так нахвалил Варьяш предлагает моему вниманию, прочтет стр. 72¹⁾. Впрямую тов. Варьяшу, желающему сблизить Кантора с Гегелем, Кантор отклонил такую же попытку Вундта²⁾. В данном случае, тов. Варьяша либо подводит его эрудиция, либо он не хочет знать того, что ему неприятно. Цитата, приводимая Варьяшем, ничего не доказывает, ибо как раз здесь Г. Кантор апеллирует от Гегеля к Спинозе (повторяем—плохо им понимому).

Тов. Варьяш утверждает, что чудовищно то, что я говорю о бесконечном Кантора. К счастью, тов. Варьяш сам наговорил столько чудовищных с точки зрения марксизма вещей, что можно, что у него все преломляется в обратном виде и может быть, что ему чудится чудовищным—не будет таковым для диалектика. И наоборот,—то, что ему кажется естественным—оказавшись чудовищным для диалектика.

¹⁾ Новые идеи в математике, сборник № 6. Учение о множествах Кантора.

²⁾ Там же, стр. 88.

Он утверждает, что мы не умеем цитировать, когда говорим авторском бесконечном, как «расположенном в некоторой вполне определенной точке». В тексте Кантора якобы совершенно другое. Рассмотрим. Вот совершенно точная выписка из Кантора: «Отсюда в рассмотрении аналитической функции комплексной переменной (мнимой) следует полная закономерность того, что мы мыслим в этом случае бесконечное, как расположенное в некоторой вполне определенной точке» (стр. 4). Мы уверены, что всякий диалектик, даже всякий человек, способный обладать адекватным смыслом, отказываясь мыслить такое бесконечное. Возможно, что это цитата не устроившая т. Варьяша, но мы действительно не умеем цитировать так, чтобы он получал всякий раз от этого удовольствие. Совершенно очевидно, что такое бесконечное не имеет ничего общего с процессом в области бесконечного, как в том хочет нас уверить т. Варьяш, так как в области «иерархии бесконечных модусов», которой оперирует Кантор, порождение одних величин другими вовсе не есть процесс, процесс перехода бесконечного в конечное, а наоборот, как только можно представлять себе в данном случае диалектическое развитие, а есть метафизическая конструкция из множества чисто внешне друг на друга рядов различного типа множеств.

О том, что Больцано был пошл и что Кантор верил в бога писал потому, что они свои теории, о которых шла речь, и прежде никакого значения для прогресса положительной науки провали для обоснования своей веры. Кантор прямо говорил, что ищет новых путей для обоснования религии. Что Больцано был еретик, ничего не меняет в сущности дела. Ведь никак не может, как Больцано (зачем его забывать или замазывать т. Варьяшу в среде марксистов, утверждая, что неистинно, был ли он верующий человек) написал специальную книгу «Атаназия или основания бессмертия души». Старая повесть изображает критикующих фидеизм марксистов — варьяшарию, давно известная, которой никого не запугаешь. Мы вовсе не отказываемся от использования плодов научных достижений тех или иных исследователей только потому, что они были людьми верующими. Аргумент т. Варьяша давно прожитая основа всех адептов идеализма и религии, критикованных марксистами, и нового в нем нет ровно ни капли. Но мы категорически отказываемся следовать за этими «верующими» там, где они идут тащат мистический хлам и хотят обосновать его на почве науки. А что это соединение науки с религией способно мистифицировать кое-кого — видно и на примере т. Варьяша. Поэтому, вопреки крикам Варьяша о нашей реакционности, мы будем попрежнему недоверчивы к ученым пошам и поповствующим ученым.

Тов. Варьяш утверждает, что мы напрасно отождествляем его точку зрения с точкой зрения Больцано на отношение причинности к закону достаточного основания. Он подозревает, что мы стали у Больцано лишь одну страницу. Фрейдистам и бог велит жить в сердцах других! К сожалению, путь его обычный. Это, которое он цитирует через полстраницы после того, которое цитировали мы, в одном и том же § 207 «Wissenschaftslehre», в. II прочитать, конечно, было не трудно; и, конечно же, дело не в том, что мы не читали его, а в том, что упрекали-то мы т. Варьяш

не по тому поводу, по какому он оправдывается. Старая история! Мы писали, что у него мы имеем то же оподчеркивание различия логического основания и причины, которое мы имеем и у чешского теолога и идеалиста Болыда и которое в докладе т. Варьяш возвел чуть ли не в основной к материалистического мировоззрения. О тождестве вообще воззрений на причинность Болыдано и Варьяша мы не говорили. Стоит ли для этого прочесть то место у нас, на которое ссылается т. Варьяш. Это наше замечание т. Варьяш обходит молчанием, так как ему нечего на него ответить. Ибо действительно основное различие между материализмом и идеализмом не там, где он хотел видеть т. Варьяш.

Как ни скучно, но приходится, чтобы не оставлять ни единого зацепки нашему «совестливому оппоненту», продолжать, мягко выражаясь, выяснение его заблуждений по отдельным вопросам и замечаниям. Утверждая, что мы рассчитывали на то, что никто не будет проверять—тов. Варьяш думает, что этим с себя ставит вне опасности проверки,—однако и в данном случае он ошибается.

Тов. Варьяш не согласен с нашим утверждением, что Лейбниц и Кантор близки друг другу. Он ссылается на отклонение Кантором авторитета Лейбница в одном вопросе. Он не замечает, что одно это есть тем самым уже свидетельство высокого авторитета Лейбница для Кантора. Он видит всегда лишь одну сторону дела, как и подобает всякому метафизику. К счастью, есть свидетельства самого Кантора, что он хочет вернуться к «органическому» объяснению природы Спинозы и Лейбница (это не отдельный вопрос!) ¹⁾.

Тов. Варьяш находят, что я пишу без знания дела, когда утверждаю, что Кантор относится пренебрежительно к исчислению бесконечно-малых, тогда как Кантор первую свою работу как раз писал в этой области. Как будто бы из того, что т. Варьяш писал свои первые работы на фрейдовские темы следует, что для нас только они и существуют и что он не собирается «завершить марксизм»! А вот в зрелых своих работах, создающих школу, Кантор писал, что его собственно-бесконечное относится бесконечно-большому. «Если вообще существуют, т.е. доступны определению собственно-бесконечные малые величины, то они и верное не стоят ни в какой непосредственной связи с обычными стоящими (вот где процесс, т. Варьяш!) бесконечно-малыми величинами» ²⁾. Или, вопреки своим же советам, т. Варьяш! читает до конца и даже сначала тех самых книжек, которые рекомендует другим, в области математики, хваленной области «эрудитов»?

Таковы примеры 38 грубых ошибок на 35 страницах нашей статьи, найденных у нас т. Варьяшем! Стоило ли трудиться т. Варьяш, на посмеяние самого себя?!...

С грацией носорога тов. Варьяш выпутывается из затруднений, в которые он попал, об'явив калькулятивную логику Лунса абсолютной. Видите ли, надо различать абсолютное от абсолютного верного. Он сравнивает свое понимание абсолютной логики с т

¹⁾ Новые идеи в математике, сб. 6, стр. 23.

²⁾ Там же, стр. 15.

пониманием абсолютного, которое есть в геометрии. Но ведь и в-первых, абсолютной называют такую геометрию, которая включает в себя как частный случай Евклидову. Разве калькулятивная логика включает в себя остальные логики, в том числе и диалектику, как частный случай? Во-вторых, разве действительно области логики нет марксистского понимания абсолютного? Раз вообще в логике понятие абсолютного не фигурирует с давних пор и притом далеко не в геометрическом смысле этого слова. Или, может быть, и здесь подводит т. Варьяш его эрудицию. Ограничимся пока хотя бы этими вопросами к т. Варьяшу, весьма полезного о них размышления.

Тов. Варьяш находит, что мы «находимся в недоразумении», обвиняя его в идеалистическом релятивизме и файгингерианстве. Возражения он указывает в конце статьи. Мы уже видели, что эти возражения мы и видели также, что т. Варьяш не видит выходов за пределы логики отношений. Т.е. он не видит выхода пределы идеалистического релятивизма и ни словом более обмолвливается в опровержении того, что он следовал кое-где в своей статье «Формальная и диалектическая логика» — Файнгеру. Для доказательства «недоразумения», как очевидно всякому, этого недостаточно.

Что касается изложения выступления т. Варьяша по этике и доклада Фогараша, мы, конечно, не знали обстановки его выступления, но дали совершенно точный его перевод с венг. своего. В нашей критической статье есть длиннейшая выписка, которой совершенно ясно всякому читателю, что т. Варьяш только выяснял подлинные воззрения Канта, но и развивал свои отличные от Канта, метафизические (мораль — абсолютному знанию и т. д.). Там нет простого изложения Канта. Канторовское влияние было в признании абсолютного этического закона. Остро о смешении Канта с Кантором, очевидно, не помогает т. Варьяш в данном случае. А что по части этики у т. Варьяша до поры неблагоприятно — будет видно из дальнейшего.

Наконец, pro domo sua. Хорошо ли мы сделали, цитируя статью т. Варьяша, и что было бы, если бы т. Варьяш цитировал статьи до 1918 г. или даже пять лет тому назад? Цитировать все можно, но это было бы несомненно напрасно затрачено трудом, ибо в уездных и даже губернских «Известиях» ничто кроме популяризации тогдашних лозунгов дня и обсуждения о редких задач местных советов, тов. Варьяш не нашел бы. И все же не собирались состязаться с тов. Варьяшем ни в революционных заслугах, ни в смысле академического стажа, ни в возрасте, ни в каком бы то ни было другом отношении. Мы это говорили и прошлый раз. Ничего личного не касались в критике. Но того, что печатно защищал Варьяш, на что он официально ссылался на марксистских философских диспутах и что он продолжал считать верным, этого мы были в праве коснуться, и тот, кто это не понимает большевистского отношения к прошлому. И посто в теперешних объяснениях т. Варьяша мы абсолютно не одобряем того места, где он пишет, что его фрейдистская брошюра о воле и страстях, направлявшаяся им против войны, в первой части заключала «мало касающиеся дела (???) психологические рассуждения». Одно из двух. Либо т. Варьяш не был тогда марксист

и тогда все понятно и не о чем более говорить, либо он бы тогда марксистом и писал заведомо неверные положения для того чтобы несколько верных проскользнуло через цензуру. В таком случае категорически нельзя одобрить его способа действия, как совершенно несовместимого с марксистским отношением к принципам революционной теории¹⁾.

Этим истощается одна часть вопроса.

В связи с проблемой математического познания остаются еще два более общих вопроса: зачем мы вообще извлекли на свет божий Кантора и каково вообще отношение математики и диалектики.

Что касается ответа на первый вопрос, то он нашему читателю должен быть ясен. Свой переворот в области диалектической логики т. Варьяш связывал с современной философией математики. Важнейшую роль в ней играли в недавнее время, да играли еще в значительной степени и до сих пор, логиоты и Кантор. Отношение логики к диалектике разбиралось у нас в журнале. Мы надели на себя хотя бы ряд беглых указаний на действительную роль Кантора, тем более, что Кантор примыкает к Больцану к которому, с другой стороны, примыкает Гуссерль великий идеалист по мнению т. Варьяша. Как выясняется, мы доплатили не бровь, а в глаз и только этим мы можем быть объяснены совершенно неосновательные попытки тов. Варьяша защитить Кантора от ислуженной им критики.

Итак, по всем частным вопросам тов. Варьяш вновь терпит фиаско. Что же касается общего вопроса об отношении диалектики к математике, то здесь т. Варьяш не развил никакой аргументации, наградил нас двумя формулами, которые вполне проясняют его точку зрения, а заодно и ее ошибочность.

Он говорит о «математически-диалектическом» способе познания—как будто бы есть такой!—тем самым явно отождествляя математику и диалектику. В другом месте он пытается спасти от этого отождествления, чувствуя всю его натянутость, фразеологией сенатской, что он «утверждал лишь то, что элементарные диалектические отношения (принципы или аксиомы)²⁾ легче найти в математике, так как математика, являясь наиболее абстрактной и простой из наук, пользуется, естественно, наименьшими наипростейшими из диалектических истин». Эта простота—хитрость, так как диалектика никогда не видела в простоте критерий истинности или значения предмета. Только махисты отыскивают мышление о мире по принципу наименьшей затраты сил. Или об этом также безмолствует эрудиция т. Варьяша?

Не будем повторять того, что писали в первый раз об отношении диалектики и математики. Вслед за Лениным, отметивши эту формулу, мы думаем, что Гегель был прав; когда писал, что «философия не может брать своего метода у подчиненной науки».

¹⁾ Кстати, т. Варьяш пишет, что он не знал о книге т. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» и потому не знал «философского ленинизма». Он видно до сих пор его не знает, так как не знает, что «философский материализм» не есть нечто отличное от диалектического материализма Маркса и Энгельса.

²⁾ Опять аксиомы! Когда же т. Варьяш поймет, что в диалектике и аксиом того типа, что в математике?

критики»¹⁾. Все труды т. Варьяша еще одно лишнее т. развратство.

Перейдем теперь к возражениям т. Варьяша, связанным проблемой идеализма и материализма.

III. Заключение с идеализмом.

Проблему функции и содержания оставим вместе с т. Варьяшем до вопроса о бессознательном. О «центре тяжести» Варьяша речь пойдет также дальше.

Начнем с размышлений т. Варьяша о великих людях. Снимает у него непропорционально много места в научной антропологии и поминаются дважды. Очевидно, в эти общие рассуждения спасается «эрудиция». У нас речь шла о них в связи с тем, что т. Варьяш зачислил в крупнейшие и последовательнейшие идеологи Гуссерля. Вопреки тов. Варьяшу, со всеми марксистами думаем, что все подлинно крупное в идеализме кончилось Гегелем. По главному пункту—о Гуссерле—теперь тов. Варьяшаво воды в рот набрал. Речь идет о взятых нами для или традиции основной мысли—Лейбнице и Кеплере. О противопоставлении нами нас Марксу смешно и говорить. Мы взяли Кеплера и Лейбница потому, что известно, что Маркс их очень ценил. И по заслугам. Но взяли мы их для того, что показать, что самая высокая оценка какого-либо гения прошлого даже Марксом, еще не свидетельствует об актуальном значении именно этого мыслителя для настоящего. В этом смысле говорили о том, что Кеплер и Лейбниц мертвы для нашего времени, между тем как на актуальное значение Гегеля указывали в наши дни не кто иной, как Ленин. В этом вся соль дел тов. Варьяш же апеллирует к тому, чтобы шуйцей Лейбница извести на пьедестал упадочную философию Гуссерля. Вещно, очень приятно, что по сему поводу тов. Варьяш достиг вершин своего остроумия, с высоты которых, опираясь на «эрудицию», он даже устанавливает, что без дифференциального интегрального исчисления, открытых Лейбницем, нельзя было ехать на трамвае, но все же приходится отказать т. Варьяшу в последовательной защите своей точки зрения.

Еще более бессмысленно то, что он говорит по поводу своего рочества о стабилизации идеализма на несколько столетий после победы пролетарской революции в виду несогласования естественных наук. Теперь он думает, что по этой причине дол же будет держаться идеализм в области... этики! Хоро шерт! Да вы же замечательный шутник, т. Варьяш! Каку вы имеет этика с объединением естественных наук? Да в агда-нибудь—оставим «эрудицию» в стороне—читали что-либо о оводу этики у марксистов? Разрешите поверить, что то, ч писано вами, действительно только шутка. Для вас же в дует лучше. Что же касается этического идеализма, то он име ее же отношение к разбираемым нами вопросам, какое вы им е, скажем, к Гегелю. И даже дальше того. Совсем очаров льно ваше заключение о том, что идеализм будет идеологие идеей, не могущих примириться с коммунизмом (почему же? ричем вы великодушно соглашаетесь, что если это—ошибка) тем лучше!.. Charmant! Как легко разрешаются научные пр юмы! Но ведь это же результат долгих лет изучения и наво

¹⁾ Ленин, Конспект, стр. 8.

ления «огромной массы знаний»! Можно ли сомневаться в том, что тов. Варьяш завершит всю предшествующую работу... Что это стоит при его знаниях, остроумии и находчивости в философских спорах!

Вся эта глава выдержана тов. Варьяшем в высоко-лирических тонах.

Насчет цитат из Ференци—отложим дело до фрейдизма. Забавнее дело с Лениным и махизмом. О том, что тов. Варьяш в 1918 г., занимаясь философией марксизма, не знал Ленина—сказать нечего. Все знать, конечно, невозможно, хотя указание на книгу Ленина было помещено в «Neue Zeit» от 1 октября 1909 г. в разделе «Библиография социализма»¹⁾. Но написать при этом что «у нас (т.-е. на Западе) в то время махизм совсем не был осужден марксистами, и никто не считал его несовместимым с марксизмом»—это чересчур смело. Во-первых, как бы ни расхваливать непримиримость русского марксизма—действительно большую его заслугу, которую т. Варьяш приходится чувствовать сейчас на самом себе,—был и на Западе материализм Маркса и Энгельса, несовместимость которого с махизмом не так трудно увидеть человеку «напредубежденному». Во-вторых, и на западе велась анти-махинотская пропаганда. Кто этого не знает? Большой грех берет себе на душу тов. Варьяш обеляя О. Бауэра, Ф. Адлера и др. махнствующих философов путаников от марксизма.

Наконец, заключение главы. Я упрекаю тов. Варьяша в том, что он назвал Фейербаха—метафизиком, а ведь метафизиком его называл не кто иной, как Маркс. Бедный т. Варьяш! Разве ты защищаешься! Разве речь шла об историческом идеализме. Речь шла о том, что вы смешали в одну кучу Фейербаха и Спинозу с Штирнером и Больцано. Или, может быть, и теперь вы находите у них общее в мировоззрении?

IV. Фрейдизм и проблема мышления.

Очередной фокус т. Варьяша с превращением меня в фрейдиста (!) нуждается, пожалуй, в наиболее резкой аттестации. Это совершенно очевидное продолжение все того же метода отыскать на критику—нападением на критикующего по тому же поводу, по которому он критикует. Мы доказывали, что у т. Варьяш есть элементы фрейдизма. В антикритике он в свою очередь надеясь смешать все карты,—ему терять все равно уже нечего!—доказывает, что я—фрейдист. Если подобные приемы называют антикритикой, то спрашивается, что же называется другим, более крепким русским словом?

Мы критиковали Фрейда. Доказывали, что фрейдовская концепция в основном, в учении о бессознательном, идеалистическая. Мы верим охотно, что тов. Варьяш хорошо, может быть, слишком хорошо знает Фрейда, но дело разве в уверениях друг друга и счет своих знаний? Доказывая, что учение Фрейда о бессознательном несовместимо с материализмом, мы, между прочим, по поводу наших фрейдистов, отрицающих основное значение в бессознательном за libido, половым чувством, писали: «Не спасает даже если представлять бессознательное не так, как оно предст

¹⁾ III Ленинский сборник, 444.

ню у Фрейда, в виде носителя, главным образом, сексуального инстинкта, libido, а если превратить его в некую мистическую, извращенную и «затормаживаемую» в человеке энергию, бурно-прорывающуюся в революционном порыве. Это—эмоционально-психологическое, а не материалистическое понимание истории. К тому же такое понимание бессознательного не ново и для фрейдистской литературы, где его развивают наиболее реакционные ученики Фрейда, вроде Юнга и Пфистерера, соединяющего психоанализ с мистицизмом. И если уж искать в чем-либо положительное у Фрейда, то его можно найти единственно только в том, что он обратил в анализе нервов больше внимания, чем это делалось до него, на их сексуальную сторону, чем и вызвал против себя общее гонение со стороны как известно чрезвычайно щепетильной буржуазной науки. И именно эта, и только эта, сторона Фрейда, совпадает с современными выводами физиологии о значительной роли желез внутренней секреции во всей деятельности человеческого организма и т. д. Но и эта правильная мысль, благодаря верным общим предпосылкам, суб'ективизму и психологизму метода, превратилась в фрейдизме в нечто всеобъемлющее и в личном отчете ложное, поскольку сексуальный момент заполнил собой всю жизнь и вместо того, чтобы быть подчиненным моментом по отношению к социальному, стал претендовать на роль господствующего. Наши же отечественные горе-фрейдисты восприняли из раз дурное во Фрейде, его попытку истолковывать психологические социальные явления, его понятие бессознательного. Естественно, что, кроме беспроектной путаницы, у них в голове ничего более получиться не могло» (стр. 80—81).

Из этой цитаты тов. Варьяш вывел, что мы находим у Фрейда материализм (где это сказано?) и «признаем сексуальную теорию Фрейда». Смелость поистине поразительная! И по этому поводу лишь водопад слов о соответствующей позой. Да полно, уж не знает ли тов. Варьяш, что он на маскараде, где трудно отличить кажимость от действительности? Мы отметили во всем учении Фрейда правильную мысль, что в согласии с выводами современной физиологии (разве т. Варьяш их отрицает?) следует придавать большую роль, чем это делалось до Фрейда, в анализе нервов (у нас здесь была очевидная ошибка: нервов) сексуальному моменту, но что у него эта правильная мысль, благодаря верным общим предпосылкам, суб'ективизму и психологизму метода (т.-е. основного), превратилась во все заполняющую схему и привела к неверным результатам. И мы отметили, что именно за то, что было правильного у Фрейда, его начали считать, как известно, страшно щепетильные «приличные» буржуа и именно здесь началась ревизия под влиянием буржуазного общественного мнения у учеников Фрейда типа Юнга и Пфистерера. Отметим это было, с моей точки зрения, обязанностью марксиста. Отметим вместе с тем лицемерно буржуазия, буржуазного шествия и буржуазной науки, одной рукой затыкающих уши фрейдизма, другой—смакующих доведенные до абсурда его сексуальные откровения ¹⁾. А Варьяш пишет после этого, что мы

¹⁾ Любопытно было бы посмотреть на лица наших коммунистов горе-фрейдистов, когда они читали в воспоминаниях К. Цеткин, что Ленин решительно кричал «модное» поветрие на фрейдизм. Человек, которого во всяком случае обвинишь в невежестве, реакционности и непонимании марксизма.

ничего не поняли во всем деле, что мы «принимаям сексуальную теорию Фрейда» и расходимся в этом вопросе с какими-то марксистами. С т. Варьяшем расходимся наверное.

Как очевидно, никакой сексуальной теории Фрейда мы не принимаем и не о том совсем шла речь. С своей же стороны дали критику фрейдизма бессознательного, в котором т. Варьяш по днесь продолжает путаться.

Перейдем к тому, что на эту тему говорит он в своей критике.

Очень хорошо, если теперь т. Варьяш уже не находит принципиального сходства между воззрениями Маркса и Фрейда на бессознательное, но мы должны все же разочаровать его в том, что он писал прошлый раз. «Читатель убедится в этом, думаю, что эта индивидуалистическая психологическая школа выдвигает принципиально новых взглядов на бессознательность, в сравнении с тем, что было уже выдвинуто Марксом и Энгельсом». Если для т. Варьяша различие индивидуалистической и социологической точек зрения не относится к области принципов, то плохи эти принципы. Они явно являются в зависимости от потребностей полемики.

Дальнейшие рассуждения об условиях освобождения от тартиа являются лишь неважным изложением азов и явно относятся к излюбленным эрудицией тов. Варьяша общим рассуждениям, отлекающим от сути дела. Замечательны лишь выводы: бессознательным называется то, что нельзя знать в несуществующих! И неужели ради столь банальной истины, стойкого украшения всей эрудиции т. Варьяша, следовало огородить? И разве хоть какое-либо отношение существует к притягиваемым т. Варьяшем сюда же марксовским положениям бытия определяет сознание (куда точнее у Маркса, чем у Фрейда, действие предшествует сознанию) и всей фрейдизмской системы.

Нет, во всем этом тов. Варьяш явно лукавит. Никто не упрекнул его, если бы он просто отказался от нелепостей, вот наговорил в докладе. Это было бы достойно марксиста. Но в этого он торопится замести следы того, о чем шел действительно спор по поводу его доклада, замести банальными истинами, подносимыми с величественнейшим видом.

А спор по поводу фрейдизма бессознательного сводился к тому, что оно — у Фрейда индивидуальное, а у Маркса социальное. Спор шел о том, существует ли вообще в нас сознание, особая инстанция бессознательного. В главе своего доклада «Материализм и идеализм», в самом заключении его, где и нельзя отговориться простым изложением воззрений современников «великих идеалистов», т. Варьяш писал (и мы в свое время повторили это): «Сознание строится на ощущениях, восприятиях, поминаниях, понятиях и т. д. Ничего подобного нельзя прилагать к бессознательному. Эта инстанция как будто является связующим звеном между физиологическим и психологическим, как функцией материи» (доклад т. Варьяша, стр. 307 ¹⁾). Курсив т. Варьяша. Существует

¹⁾ Сам т. Варьяш пишет теперь, что у него изложению фрейдизма посвящены стр. 289—300.

той инстанции т. Варьяш был склонен даже представить как аргумент в защиту материализма. Это мы критиковали и доказывали, что признание существования какого бы то ни было иного мира бессознательного непринемлемо для материалиста. Сейчас по этому основному вопросу т. Варьяш нем, как рыба без воды, не упреков, а одобрения заслуживает отказ от неверной точки зрения. Но у т. Варьяша не хватает ни мужества, ни признаться, ни, скажем мягко, достаточной прямоты не затуманивать этот отказ в глазах других переходом в контр-наступление на критика. Впрочем—каждому свое!

То же самое относится и к цитатам из Ференци. Прежде всего в тексте тов. Варьяша в докладе нет указаний, что цитаты взяты им на стр. 295 воззрения принадлежат Ференци. Установить это читателю совсем не трудно. Из фрейдистов на этой странице упоминается лишь А. Адлер, совсем в другой связи. Далее—неверно, что вся глава «Вопрос о сущности идеологии» посвящена изложению фрейдистов. Изложение фрейдистов в ней постоянно перемежается с изложением воззрений Маркса, Энгельса, Плеханова, современных теорий т. Варьяша, при том весьма сомнительного качества, кроме, например, его учения о роли сознания у революционеров, ныне замалчиваемого т. Варьяшем (см. нашу статью, стр. 84) и т. д.

В его изложении учения о интроекции и проекции нет ни одного кавычек. До того доказывалось, что целый ряд более чем сомнительных «законов» душевной жизни фрейдистов вполне согласуем с Энгельсом, за исключением отличия лишь «технических выражений» (стр. 295). Отдали после этого Варьяша от фрейдистов! Пора бы тов. Варьяшу, при его эрудиции, знать весьма простую вещь: в изложении, с которым несогласен, необходимо 1) указать излагаемого автора, 2) точно процитировать то, что именно ему принадлежит, и 3) оговаривать свое с ним расхождение, если таковое же, по другому поводу, выражаешь свое принципиальное согласие с его теориями. Без соблюдения этих простых законов литературной работы т. Варьяш, правда, имеет великое преимущество по желанию соглашаться с излагаемыми им теориями или отказываться от них, но зато надолго теряет преимущество считаться серьезным исследователем-марксистом.

Наконец, зачем играть в прятки? Разве т. Варьяшу, в конце концов, неизвестно, что он не только в главе, теперь им объявленной изложением фрейдистов, пользовался указаниями Ференци, но и в применении к Марксу, когда на стр. 256 писал о том великим открытием его (Маркса) было то, что истина может возникнуть только в процессе об'ективации, т. е. что только эта функция может формально гарантировать истину. Не мы должны конструировать внешний мир по аналогии с нашими собственными психическими функциями, активно, т. е. наделяя его нашей собственной мыслительной деятельностью, но наоборот... Этим Маркс разоблачил тайну идеализма. Идеализм оперирует проекцией, материализм же—об'ективацией». (Курсив, как и всегда, наш. В. К., стр. 256). Полно, т. Варьяш! Маркс ли так ставил различие идеализма от идеализма? И зачем стыдливо отворачиваться от Ференци, когда Маркса обрабатываешь под его проекцию? Не ты ли недоумеешь, замалчивая Ференци и отрекаясь теперь

него? Неужели на то, что не найдется людей, которые согласны, что вы пишете на расстоянии 39 стр. [256 стр. и стр. !

Воистину в вопросе о фрейдизме в результатах этих молвок и отречений—гора родила мышь!

Нет, все же видно не даром, даже для т. Варьяша, писал
Перейдем к проблеме психических функций.

Прежде всего о том, где у т. Варьяша проявляется оторванность функций от содержания психики? Для начала дадим справку для философской эрудиции т. Варьяша. Оторванность функций от содержания заключается вовсе не в том, что функции без содержания. Как должно быть известно т. Варь трансцендентальные функции у Канта также не действуют содержания и всегда связаны с содержанием, проявляются то в обработке этого содержания. Поэтому цитата, приводимая Варьяшем в свою защиту, рассчитана лишь на незнающих с элементарных истин из истории философии. Разрыв наст там, где эти функции представляются как какие-либо воист независимые от содержания, и не изменяющиеся вместе с
Что же мы читаем в докладе тов. Варьяша:

1) На стр. 255: мыслительные функции «являются константами, факторами, которые за определенную фазу истории не менялись и, следовательно, могут в качестве постоянного условия объяснять только мыслительные действия по их психологической структуре, но не исторически выступавшие единичные содержания отдельных структур».

Против этого не возражал бы и Кант!

2) Стр. 297: «психические функции такие же константы (стоянные), как и логические законы».

3) Стр. 289: «существуют психология содержания и психология функций». Психология содержания по т. Варьяшу уст со временем «место историческому материализму». Остается, видно, не уступающая этого места особая психология функций.

4) Стр. 298. О психологическом аппарате нашем, о котором печется т. Варьяш: «Этот аппарат, вообще говоря, сейчас, в общем, так же, как и тысячу лет назад, и действие его не влияет на изменение результата, получающегося в этого трансформационного процесса. Этот результат со временем значительно изменяется, но, конечно, не потому, что аппарат стал работать иначе, а потому, что существенно изменилось значение прорабатываемого им материала». Психические функции не возникают в определенные периоды жизни, а «чередуются по своему влиянию».

5) Наконец, в примечании на стр. 303 тов. Варьяш пишет: «Могут, наконец, быть и такие антропологические очертания рамок зрения, которые вообще принципиально невозможны для открытия некоторых истин». И через несколько слов спохватываясь, т. Варьяш добавляет: «Но, по всей вероятности (!), таких истин, принципиально недоступных материализму (?) анализу—вообще не существует». Разве это уступка Канту, а вместе с ним чистой поповщины? А все марксисты до сих пор думали, что гегелевская критика

ского понятия границы окончательно уничтожила уже самую возможность такой постановки вопроса. Нет, положительно Гегель ит за себя!

Перейдем к последнему пункту — к вопросу о роли психического аппарата в цепи от базиса к надстройкам ¹⁾.

Что у нас было написано на эту тему? Приведем полностью соответствующее место на стр. 88—84: «Нам остается еще отметить, что, высасывая из пальца проблемы психических функций, имеемых в кантовско-фрейдистско-адлеровском стиле, сколь ужасно подобное сочетание, и приводя в подтверждение всему му варвару Энгельса с его замечанием о необходимости разрабатывать формальную сторону возникновения идеологических представлений на основе данных производственных отношений, Варьяш лишь еще более увеличивает размах путаницы. Ибо Энгельса формальная сторона проблемы есть не кантовская проблема того, как наполняются содержанием наши психические формы, не проблема переработки их «в психо-физическом плане», а проблема того, каким образом в данном уже материале обживает себе путь и создается новый материал, соответствующий изменившимся экономическим условиям жизни общества. Чтобы видеть это, стоит дочитать лишь до конца цитируемое т. Варьяш письмо Мерингу от 14 июля 1893 г. Тов. Варьяш не понимает, что здесь путь исследователя лежит не через изучение ли психического аппарата, являющегося постоянным, по т. Варьяшу, и лишь чередующим свои функции, — это кантовская точка зрения, а через изучение классовой психологии, вытекающей из определенных классовых интересов, ее посредствующей ли в сложном механизме передачи от базиса к высшим идеологическим надстройкам».

Против чего мы возражали? Против навязываемой т. Варьяш Энгельсу проблемы изучения психических функций, являющихся, по т. Варьяшу, константами и не изменяющихся на протяжении тысячелетий. Что именно об этом идет речь видно и не из одного места у т. Варьяша. Он пишет, (что то, что Энгельс именует формальным исследованием, в современной психологии ней т. Варьяш видит по преимуществу лишь гуссерлеанцев (фрейдистов) называется обычно исследованием психических функций» (стр. 281). Ясно? А исследованием психических функций по т. Варьяшу занимается не психология содержания и юридический материализм, значит и не социальная психология, изучающая классовую психологию, а особая психология функций. Ну же т. Варьяш хочет голову затуманить?

Никакой подобной кантовского рода проблемы Энгельс нигде себе не ставил. Ставил же он себе другую проблему, которую т. Варьяш явно оказался не в состоянии понять, так как понимает самых основ исторического и диалектического материализма, несмотря на всю свою эрудицию. Тов. Варьяш чет вымучить из Энгельса свое разграничение, цитируя слова

¹⁾ Речь идет именно о психическом аппарате. На стр. 323—4, на которую ссылается т. Варьяш, помещена речь Богданова по поводу его доклада. Там искровано и несколько возгласов с мест т. Варьяша. Не ахти какая характеристика! Там т. Варьяш говорит о связи психич. процессов с физиологическими явлениями мозга, но кто не признает этой связи? и разве о ней речь?

Энгельса о совершении всякого человеческого действия при посредстве мышления. Но поверьте же, тов. Варьяш, что отдать в Энгельсе кантианца вовсе еще не значит стрекаться от него. Признание того, что человек есть востное мыслящее и поэтому во всех его действиях участвует мышление бесспорно. Также как верна и первая часть цитаты Энгельса, что последнее основание нашей деятельности даю идеи, а материальная действительность. Разве т. Варьяш не знает, что в этом суть положения «бытие определяет сознание»? Невольно всех слов Энгельса вовсе не следует, что есть особая задача анализа неких психических функций—констант, которую выдвигает т. Варьяш. И никакие крики современных гусей уж не испугают этот кантианский Капитолий.

Наконец, о Марксе.

Проблема отношения идеологий и форм сознания, возникших на основе определенной общественной и классовой истории, ничего общего не имеет с поставленной Варьяшем задачей психических функций. Речь здесь как раз идет не о константах, не меняющихся за тысячу лет, а о формах мышления т.е. о категориях, которыми оперирует мышление определенных классов в определенные эпохи и которые постоянно меняются вместе с изменением их содержания, их прототипов. Об этом говорит Маркс, но разве т. Варьяш хоть на минуту не понял, в чем тут дело? Не понял, потому что он не понимает ист. мат., в свое время попытавшись изложить его в математической формуле, ни диалектики, для которой форма и содержание неразрывно и постоянно переходят друг в друга.

Чтобы покончить с фрейдизмом, еще два слова об А. Адлер. Т. Варьяш жалуется, что мы обнаружили его заимствования А. Адлера. Он пытается утверждать, что его не понял и рожденный нами официальный обозреватель фрейдистского движения в Венгрии. Мы одинаково не знаем, в каких местах сотрудничали и этот обозреватель и тов. Варьяш, и полагаю более не на изложение обозревателя, а на приводимые им цитаты Т. Варьяш признает, что он выдвигал весьма сомнительности теории фрустраций. Пусть он ответит, положив руку на сердце: было здесь влияние А. Адлера или нет? И пусть затем, писал ли он в одной из своих фрейдистских статей что «Адлер был первым, кто сумел объяснить социальные изменения повеления и повиновения»? Да или нет? Но объясняя их А. Адлер «волей к власти»? Да или нет? И не писал уже теперь тов. Варьяш, в унисон тому, что писал т. Варьяш, что фрейдисты пролили новый свет на «первые образования торгашества власти и постановлений» (доклад тов. Варьяша, стр. 10). Если да—то не за чем т. Варьяшу разыгрывать оскорбление невидности и разве ему до сих пор еще не ясно, что «воля к власти», как принцип объяснения общественных явлений, ничего общего не имеет с марксизмом?

Да будет нам на этом разрешено кончить наши странное бесплодное равновесие антикритики т. Варьяша и поставив заключение еще один вопрос, действительно большой важности.

IV. О значении Гегеля для марксизма.

Последнее обвинение, которым так широко бросается в последнее время тов. Варьяш и которое в нашей с ним полноте составляет единственный плод его собственного творчества — обвинение в гегельянстве. «Центр его тяжести», как известно, далеко не лежит на Гегеле, все же несогласные с тов. Варьяшем — гегельянцы и потому — идеалисты.

Нам кажется, что эту перчатку должно поднять. Да! Вопреком всем новоявленным «заворыпателям», третирующим ныне Гегеля как мертвую собаку, а диалектику — как схоластику, вопреком всем этим достойным потомкам доблестного Моисея Менделесона и крикливых немецких эпигонов современной Марксу Германии — провинциальному тупоумию и столичному увалолюбию читателей Гегеля, мы — «гегельянцы»! Все великое в новейшей истории было так или иначе связано с именем Гегеля. Без Гегелевской диалектики не было бы марксовского «Капитала», давшего ключ к познанию и ниспровержению капиталистического рабства. Маркс открыто называл себя учеником Гегеля и писал, что «Гегель первый дал исчерпывающую и сознательную картину общих форм движения», хотя и под мистической оболочкой. Ленин, живое воплощение марксизма эпохи пролетарских революций и перехода от капитализма к социализму, называл учение Гегеля — «поставленным на голову материализмом» и видел очередную задачу пролетарских революционеров в изучении гегелевской диалектики. Как отмечает А. Деборин, почти все крупные революционные мыслители XIX в. находились под влиянием Гегеля. Достаточно назвать имена Лассалля, Прудона, Бакунина, Герцена, и Чернышевского. И это потому, что даже в искаженном идеалистическом виде диалектика заставляла их видеть во всем существующем — преходящее, во всем окаменевшем — ростки нового, в теории — тебру революции. Какой же силы она должна была достигнуть тогда Марксом была окончательно поставлена на ноги! Гегель был первым сознательно поставившим проблему диалектического революционного развития и первым, давшим хотя бы и неистинным покрывалом, но исчерпывающую для состояния науки своего времени, картину общих форм движения материи. Уж в предисловии к «Феноменологии Духа» чувствуется дыхание новой эпохи и нового революционного мировоззрения: «Не трудно видеть, что наше время есть время рождения и перехода к новому периоду. Дух порвал с существующим миром его наличной бытия и представления и готов отбросить его в прошлое и отдаться работе над своим преобразованием. Правда, он не бывал в покое, а находится в непрерывно прогрессирующем движении. Но подобно тому, как у ребенка после продолжительного спящего питания первое дыхание нарушает постепенность толпы количественного роста, вместе с чем совершается качественный прыжок, и дитя рождается, так и формирующийся дух медленно и спокойно зреет для новой формы, отбрасывая одну часть здания своего прежнего мира за другой; на их колебание указывают только единичные симптомы: легкомыслие, как и скука, которые распространяются в жизни, неопределенное предчувствие неведомого суть признаки рождения чего-то иного. Эта постепенная работа, которая не изменяет физиономии целого, и

рушается началом, которое, как молния, сразу устанавливает раз нового мира». Этим гениальным наброском картины революционного развития Гегель, в личной жизни и отчасти в своей системе философии и апологет прусской монархии, целиком зан своему методу. И после этого современные рыцари науки еще упрекают нас в преувеличении роли метода! Энгельс саж, что пролетариат является наследником немецкой идеалистической философии Канта, Фихте и Гегеля. Тем оружием, в рое выковала эта философия и передала Марксу — сум итог, вывод всей предшествующей двух-тысячелетней истории философского развития человечества — была диалектика, диалектика впервые сознательно развитая Гегелем. Здесь пролегла большая дорога истории. И здесь же, поэтому, пролегает и большая дорога марксизма: от Маркса к Ленину. Точно так же как в революционной борьбе III Интернационал является становителем революционных традиций «Манифеста Коммунистической партии» и I Интернационала, точно так же и в философии ленинизма есть прежде всего восстановление марксистского отношения к диалектике, а вместе с ней и к Гегелю. И так же, как в политике отличительной чертой эпигонов II Интернационала было соглашательство — так и в философии ему соответствовали попытки «соединения» марксизма с Махом, Кантом, Фихте, Гуссерлем и *tutti quanti*. Бесспорно, что, на почве разрыва к социал-демократическому забвению Гегеля и диалектики, и здесь имели нечто в роде своеобразной «детской болезни» немцев. Лукач, Фогараш и др., в сменившем отрицание Гегеля увлечении им, ухватились было как раз не за то, что был Гегелем материалистическим и конгенитальным Марксу, а за то, что в нем от прусского мещанина начала XIX века. Именно стороны русских марксистов — «гегельянцев» и был дан отпор этой детской болезни лукачизма (статья тов. Деборина против Лукача). Нам лично приходится писать против излишнего увлечения Гегелем в трактовке отдельных вопросов марксистской философии.

Реакционно воскрешать гегелевский идеализм. Опасно бороться в этом направлении и в отдельных вопросах (хотя, отмечал уже и Ленин, в только что начавшемся изучении сложного вопроса обойтись без ошибок вряд ли возможно). полным непониманием подлинного марксизма и возвратом к старым традициям социал-демократической философии было бы пять о том, что диалектика — это схоластика, а марксисты, чающие по завету Ленина гегелевскую логику — этот «поставленный на голову «материализм» — «гегельянцы», идеалисты, дал от задач «современной» науки и философии.

Ох, уж эти любители сверх-современного, для которых любимой Плехановской поговорке

Что им книжка последняя скажет,
То в их голову сверху и ляжет.

Да, тов. Варьяш! Для марксиста Гегель современнее Серля, как и Маркс современнее Фрейда. Для марк-

¹⁾ Статья «О действительном и недействительном изучении Гегеля» в «Знамени Марксизма» за 1924 г., № 4—5.

личнее всего то, в чем он находит орудие для изменения личности.

В этом смысле мы — «гегельянцы». В гегелевской логике мы имеем метод, посредством которого можно было бы не просто описать мертвый предмет, не играть констатациями импlications, следствиями и тому подобными, что действительно является на первый взгляд схоластикой, а посредством которого можно было бы открывать законы развития предмета, определять те многочисленные связи, которые ставят его в диалектическое взаимодействие со всеми окружающими, находить те противоречия, которые рождаются, движут и уничтожают предмет. Здесь мы надеемся учиться рассматривать явления в их возникновения и в отыскивании сил, ведущих их к гибели, ибо доистинно все существующее достойно гибели, чтобы уступить место новому, высшему; этому учит логика Гегеля. Этого искали в ней все великие философы. И этого не найти ни в «абсолютной» гегелевской логике, ни в импликациях т. Варьяша, ни у самого «великого» Гуссерля. В этом смысле мы с гордостью можем сказать: да, мы — «гегельянцы»! И не потому, чтобы наш «центр тяжести» лежал на Гегеле, а не на «Марксе, Энгельсе и Ленине», а потому, что «Центр тяжести» всего революционного марксизма от Маркса до Ленина лежит на диалектическом понимании мира. Но говорить об этом т. Варьяшу, разве не значит пробивать медную стену?

Однако, сколько бы он ни пытался перевалить на нас по судам предъявленные ему упреки в идеализме и эклектике — цря погудка! — ему никуда не уйти от них. Еще раз: тому, кто жембрегает гегелевской диалектикой — она мстит за себя! Для то все погрязшему будут маячить те проблемы, которых нет и диалектика, и вовсе не будет тех, которые будут составлять анализ развития предмета жизненный нерв для марсисизма. мпрощаемся же на этом с тов. Варьяшем. Пусть он не будет особой претензии на нас за то, что мы применяли иногда по тошению к нему довольно сильные выражения. И хотя и го- рят, что долг платожем красен, но мы руководились не этой мью. Надо отучать людей, не знающих философии марсисизма, мать о ней прежде, чем они изучили ее. Иначе получается мью путаница, размах которой тем более увеличивается, чем мее ожесточенно человек пытается отстоять свое «бало» там, в на самом деле черню.

Пора понять, что марксизм—трудная вещь, к которой надо
 посвятить не менее, а более серьезно, чем к изучению какого-
 то Кантора или Гуссерля, и что поэтому обязанность всякого
 известного относящегося к своему мировоззрению человека за-
 няться прежде всего за его классиков. В области диалектики к
 таким бесспорно принадлежит и Гегель.

Вместе с тем, мы надеемся, что читатель не посетует на нас за чересчур длинный ответ, — но такова уж неблагоприятная роль мтека, о которой мы говорили в начале. Тот, кого ты жри-пуешь, считает себя в праве обогатить молчаньем целый ряд твоих замечаний (математические познания Т. Варьяна несомненно помогут ему сосчитать число ix) — на твою же долю

остается лишь то утешение, что лекарство, очевидно, подействовало и больной просто не хочет вспоминать о проглоченной горькой пилюле.

Зато критик обязан тщательно процезживать из целых кадов льющей на него воды—скудные клочки мыслей и режно разлагать на весьма мало благоухающие составные элементы — чтобы не повернуться обвинению в неряшливости. Этот труд в отношении ответа т. Варьяна мы посильно и исполнили.

Пусть же судит читатель—легкое ли дело критика, да и том еще философская?!

БИБЛИОГРАФИЯ.

Литература о Сен-Симоне на русском языке

(К столетию со дня смерти 1825—19/V—1925).

Исполнившаяся 19 мая с. г. 100-летья годовщина смерти Се-
симона, одного из выдающихся представителей своеобразной социаль-
ной философии, сыгравшей немалую роль в деле выработки некоторых э-
лементов научного социализма, а также все возрастающий интерес
более углубленному изучению литературного наследия великого утопика
ставит на очередь дня задачу библиографизации русской литерату-
ры о Сен-Симоне. Один из таких опытов в свое время был сделан В. Свя-
тловским в его работе: «Каталог утопий». ГИЗ. 1923 г., в которой
о Сен-Симоне приведено только 14 отдельных изданий. Правда, автор
названной работы оговаривается тем, что он свою задачу сознательно
ограничивает только указанием «наиболее существенной литературы» (с
стр. 6 назв. работы), но эта оговорка все же не может объяснить
почему в данном им перечне отсутствуют такие, весьма существенные
источники, как произведения Плеханова, Маркса, Энгельса и некоторы-
х других. Если указатель В. Святловского не отличался особенной пол-
нотой ко времени своего появления, то это обстоятельство еще боль-
ше заставляет чувствовать в настоящее время, когда русская литерату-
ра о Сен-Симоне обогатилась рядом новых изданий как произведений само-
го Сен-Симона, так и о нем.

Настоящий указатель и ставит себе задачей восполнить проб-
елы в области библиографизации русской литературы о Сен-Симоне.

1. Аксельрод-Ортодокс, Л. Критика основ буржуазного об-
щественного и исторического материализма. Изд. «Основа». 1925. Ст.
31—34. (Вперв. в «Красной Нови». 1923 г.).

2. Бернадский, М. Очерки по истории социализма. Очерк 1
«Современный мир». 1908 г. № 8. См. стр. 67—84.

3. Боровой, А. Сен-Симон и Фурье. Книга для чтения по ис-
тории «Нового Времени». Т. IV. 1913 г. Стр. 280—316.

4. Барт, П. Философия истории, как социология. Пер. с нем. Сп-
б. Изд. Л. Никитинского. 1900 г. См. стр. 18—29, 37, 38, 42, 55, 57—
60, 186, 261, 291, 323—330, 333, 397.

5. Бунге, Н. Х. Очерки политико-экономической литературы. Сп-
б. 1895. См. Сен-Симон. Стр. 71—79.

6. В — ный, М. Сен-Симон, Энциклопедический словарь Брокгау-
за. Т. 29. Спб. 1900. Стр. 564—571.

7. Виппер, Р. Либерализм и первая историческая формула борьбы
классов. «Мир божий». 1901 г. № 3.

То же перепеч. в его сборнике: «Две интеллигенции». М. 1912
Стр. 62—109.

8. Виппер, Р. Социальная философия Сен-Симона в журн. «*Иожий*» за 1901 г. кн. 12. Критика книги Иванова «Сен-Симон и симонизм».
9. Виппер, Р. Органические теории, см. его «Обществен. уч. истории. теории XVIII—XIX вв.» 2-е изд. М. 1908 г. См. стр. 135—140.
10. Волгин, В. Сен-Симон и сенсимонизм. Изд. «Красная Новь». 1924 г., стр. 112. Тоже 2-е изд. 1925, стр. 104.
11. Волгин, В. Предисловие к книге: «Изложение учения (симона)». ГИЗ. 1923 г., см. стр. V—XXIII.
12. Волгин, В. Очерк по истории социализма. ГИЗ. 1923 г. см. «Сен-симонизм», стр. 133—150.
13. Волгин, В. Предисловие к книге: «Сен-Симон». Избранные сочинения. ГИЗ. 1923. Стр. III—XXXIII.
14. Вышинский, А. Очерки по истории коммунизма. «Красная Новь». 1924 г., см. гл. «Сен-Симон и сенсимонисты», стр. 200—201. Тоже 2-е изд. 1925 г.
15. Герцен, А. И. Об отношении Герцена к Сен-Симону, см. Авторитетный Указатель имен к полн. собр. соч. Герцена, т. XXII. ГИЗ. 1924. Стр. 518.
16. Г. Д. Социальные реформаторы. Штутгарт. 1880 г. Стр. 51—117. Голубков, Утопический и научный социализм. М. 1906. Тоже. Изд. «Буревестник». Краснодар. 1923 г., стр. 21—29.
18. Горев, Б. От Т. Мора до Ленина. Изд. 5-е. Френкеля. 1924. Стр. 21—24.
19. Горев, Б. Рецензия на книгу «Изложение учения Сен-Симона (1828—1829)». Из библиотеки «Предшественников современного социализма». «Под Знаменем Марксизма». 1923 г. № 2—3.
20. Горев, В. История социализма. Том I. Социализм на Западе. «Новая Москва». 2-е изд. М. 1924 г., см. стр. 108—115.
21. Гольдин, Н. С. Социализм и коммунизм во Франции. «Путь Просвещения». X. 1924 г., см. гл. V. Сен-Симон и Фурье, стр. 159—286. (Хрестоматия).
22. Грагам, В. Социализм новый и старый. Пер. с англ. СПб. 1906 г.
23. Гуго и Штегман. Справочная книга социалиста. Пер. с нем. ред. В. Богучарского. Изд. «Голос». 1906, т. II.
24. Днль, К. Социализм, коммунизм и анархизм. СПб. 1906. 240 стр. Тоже. Изд. «Пролетарий». 1923. Харьков.
25. Жид, Ш. История экономических учений, пер. с франц. В. режников. М. Изд. «Труд». 1914 г., стр. 119—135.
26. Иванов, И. Один из пророков нашего времени. (I. W. «Saint-Simon et son oeuvre» S. Charletty: «Histoire du Saint-simonisme»). «Мир Божий» 1897 г. № 5. Стр. 71—86.
27. Иванов, И. Сен-Симон и начатки французского позитивизма. «Русская Мысль» 1900 г. № 6, 7, 8, 10, 11, 12.
28. Иванов, И. Сен-Симон и сенсимонизм (диссертация). М. 1901. Стр. 735.
29. Инсаров, Х. (Х. Г. Раковский). Сен-Симон и сенсимонизм. В журн. «Научное Обозрение» за 1903 г. № 1. Стр. 148—166.
30. Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Изд. Н. С. Кириллова. 1845—1846 г.г. Слово «Органическая Эпоха».

31. Краткий очерк истории социализма и социальных движений на Западе. ГИЗ, М. 1918 г. См. стр. 32—36.
Тоже, Изд. «Буревестник». 1924 г. Стр. 42—45.
32. Кареев, Н. История Западной Европы в новое время. 1894 г. IV. Стр. 632—647.
33. Ковалевский, М. М. Социология. Т. I. Спб. 1910. См. стр. 141—155.
34. Коркунов, Н. История философии права. Спб. 1908. Изд. 5-е. Стр. 404—406.
35. Кунов, Г. Философия истории Сен-Симона. См. «История философии в марксистском освещении». Ч. II. Изд. «Мир». 1924 г. Стр. 264—283.
36. Из воспоминаний Е. А. Ламанского. «Русская Странна». 1915 г. № 1. См. стр. 75.
37. Лориа, А. Социология. Пер. под ред. Ю. Филиппова. Спб. 1906. Стр. 18—21. (Впер. в «Мире божием». 1902. XI).
38. Лун, Поль. Утопический и научный социализм во Франции X 1923 г. Стр. 20—34. Изд. Главполитпросвет УССР.
Тоже, Изд. «Красная Новь». М. 1923 г. Стр. 56.
Тоже, Французские мыслители и деятели XIX в. Изд. «Знание»
Тоже, Изд. «Молот». Спб. 1905 г.
39. Лун, Поль. История социализма во Франции. Кн-во «Молот»
Изд. «Энергия». Спб. 1906 г. Стр. 61—75.
Тоже, Изд. Бр. А. и И. Гранит.
40. Лукин, Н. (Антонов). Новейшая история Западной Европы. Вып. I. Изд. «Красная Новь». 1923 г. Стр. 70. (Сен-Симон и сенсимонисты. Стр. 389—394.
41. Луначарский, А. Религия и социализм. Изд. «Шиповник»
Т. II. Стр. 315—320.
42. Лященко, П. История экономических учений. Изд. «Прибой»
1924 г. Л. См. стр. 177—184.
43. Меринг, Ф. Из общественных учений XIX в. Спб. Изд. «Молот». 1905 г. Стр. 31.
44. Маркс, К. Капитал. Том III. Ч. 2-я. Изд. Института Маркса и Энгельса. ГИЗ. 1923 г. См. стр. 145—146.
45. Маркс и Энгельс. Коммунистический манифест. 3-е изд. под ред. и примеч. Д. Рязанова. ГИЗ. 1923 г. Стр. 98.
46. Менгер, А. Право на полный продукт труда. Пер. с 3-го изд. Спб. Изд. О. Н. Поповой. 1906 г. См.: § 6 Сен-симонизма Стр. 53—52.
47. Мишель, А. Идея государства. Спб. 1903 г. Стр. 591.
Тоже, М. 1908 г. См. гл. Сен-Симон и его школа. Стр. 155—184.
48. Изложение учения Сен-Симона. Перев. с франц. М. Е. Лендау, с предислов. и примечан. В. П. Волгина. М. ГИЗ. 1923 г. XXIII. 332. См. рец. Б. Горева. — «ПЗМ», 1923 г. № 2, 3.
49. Новгородцев, П. Конспект к лекциям по истории философии права. М. 1909. Стр. 191—195.
50. Ососкова, Н. Нравственный облик Сен-Симона и его отношение к религии. «Зап. Научн. О-ва марксистов». 1922 г. № 1. Стр. 86—99.
51. Осадчий, Т. Общественный быт и проекты его улучшения в XIX в. М. 1902.

Плеханов, Г. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. Собр. соч. VII т. см. гл. III. «Социалисты-утописты». Стр. 87—116 (особенно стр. 89—94). (Сущ. ряд др. изд.).

52. Плеханов, Г. Н. Г. Чернышевский. Изд. «Шиповник». 1910. См. стр. 276—288.

«Тоже. Собр. соч. Т. VI.

53. Плеханов, Г. В. Историческое подготовка научного социализма. Сборник статей под ред. Д. Рязанова. Изд. «Моско Рабочий». М. 1922 г. См. ст. «Огюстен Тьерри и материал. понятие истории». «Историческое развитие учения о классовой борьбе». «Утопический социализм XIX века». См. стр. 83—85, 89—90, 98—99 196—198, 208—214, 222. (Существует ряд др. изд. названных стр.)

54. Рязанов, Д. Примечания к «Коммунистическому манифесту Маркса и Энгельса». 3-е доп. изд. ГИЗ. 1924 г. (Стр. 247—255).

55. Сакулин, П. Русская литература и социализм. 2-е изд. 1925 г. См. о Сен-Симоне стр., указанные в предметном указ.

56. Свентоховский, А. История утопий. Пер. Е. Загор. М. 1910.

57. Святловский, В. Предисловие к сочинениям Сен-Симона. Т. I. Спб. 1912 г. Изд. «Всеобщей библиотеки». Спб. 1912 г. 3—30.

58. Святловский, В. В. Очерки по истории экономических взглядов на Западе и в России. Спб. 1913 г. Ч. I. См. Генрих Сен-Симон. Стр. 338—359.

59. Святловский, В. История социализма. П. Изд. «Биржевик». 1922 г. См. гл. VII. Граф Анри Сен-Симон. Стр. 69—89.

Тоже. 2-е переработанное и дополненное изд. «Начатки Знания». П. 1924 г. Стр. 102—157. См. резко отриц. отзыв В. Волгина в «Под Знамя Марксизма». 1924 г. № 3. Стр. 283—288.

60. Святловский, В. Каталог утопий. М. П. ГИЗ. 1924 г. См. стр. 68—73.

61. Семевский, В. И. Сен-симонисты и фурьеристы в России при царе Николае I. «Книга для чтения по истории Нового времени». Т. IV. М. 1914 г. Стр. 240—282.

62. Семевский, В. М. В. Буташевич-Петрашевский и его ученики. Ч. I. Изд. «Задруга». М. 1922. См. стр. 66, 74, 185.

63. Сен-Симон и его ученики. «Отечественные записки». 1863 г. № 10. Стр. 501—533.

64. Сен-Симон. Из записок. Со статьей Сент-Бева о Сен-Симоне. «Мир божий». 1899 г. № 9, 10, 11 и 12.

65. Граф Анри-Рувруа де-Сен-Симон. Автобиография. «Записки Научн. Общ. марксистов». 1922. № 2. Стр. 31—40.

66. Сен-Симон. Катехизис промышленников. Пер. И. А. Пиро. См. «Родоначальники позитивизма». Вып. II. Стр. 173 «Бро Ефрон». Спб. 1910 г.

67. Сен-Симон. Очерк науки о человеке. Ч. I. Пер. Шатило. Под ред. Э. Л. Радлова. См. «Родоначальники позитивизма». Вып. III. Стр. 162. IV. Изд. «Брокгауз-Ефрон». Спб. 1911 г.

68. Изложение учения Сен-Симона. Пер. с франц. М. Е. Л. с пред. и примеч. В. Волгина. ГИЗ. 1923 г. Стр. 336.

69. Социальная утопия. Спб. Изд. «Вестник Знания». 1903.

70. Сочинения Анри де-Сен-Симона. Перевод с французского, под редакцией и с предисловием и примечан. В. В. Сакулина. ГИЗ. М. П. 1923 г. Стр. XXIV—364.

71. Сен-Симон. Избранные сочинения. С пред. В. Волгина. Г 1923 г. Стр. 211.
72. Сюдра, Альфред. История коммунизма. Перев. с франц. С 1870 г. См. стр. 276—284.
73. Тахтарев, К. Главнейшие направления в развитии социализма. «Современный Мир». 1910. № 8. Стр. 183—185.
74. Туган-Барановский, М. Современный социализм в его историческом развитии. СПб. 1906 г.
75. Туган-Барановский, М. Очерки новейшей истории политической экономии и социализма. 4-е изд. СПб. 1907 г. (См. стр. 9 и 116. (Впервые в журн. «Мир божий». 1901).
76. Фингер, Б. А. Краткое руководство по истории социализма. 1924 г. О Сен-Симоне. См. стр. 42—50 и 58—61.
77. Фогт, А. Социальные утопии. Изд. Суворина. СПб. 1907 г. Стр. 187.
- Тоже. Изд. Проппера. СПб. 1907.
78. Форлендер, К. История социалистических идей. Пер. Г. Федотова. Изд. «Сеятель». 1925 г. Стр. 114—119.
79. Фридлянд, Ц. Анри де-Сен-Симон—идеолог индустриализма. «Известия. Марксизм» 1923 г. № 10. Стр. 196—226.
80. Фридлянд, Ц. Реценз. на след. книги: 1) Сочинения А. де-Сен-Симона, под ред. В. Святловского. ГИЗ. 1923 г. 2) Сен-Симон. Избранные сочинения, под ред. и пред. В. Волгина. ГИЗ. 1923 г. 3) Изложение учения Сен-Симона, с пред. В. Волгина. ГИЗ. 1924 г. «Печать и Революция». 1924 г. № 2. Стр. 160—163.
81. Хлебников, В. Сен-симонизм. См. его: «Исследования и статьи». 1879 г. Стр. 1—79.
82. Штейн, Л. Социальный вопрос с философской точки зрения, пер. с нем. Николаева, П. Изд. К. Солдатенкова. М. 1894 г. Стр. 302—314.
83. Штейнберг, С. Общественные и исторические взгляды Сен-Симона. В журн. «Жизнь» за 1900 г., кн. II.
84. Чернышевский, Н. Г. Июльская монархия. Гл. III. Про Меньшиковский семейство, см. собр. соч. Чернышевского. СПб. 1901 г. VI. Стр. 127—150. (Впервые в «Современнике» за 1860 г. № 5).
85. Чичерин, Б. Сен-Симон и его школа. В журнале «Вопросы философии и психологии» за 1901 г., кн. 60.
86. Щеглов, Д. История социальных систем, т. I. СПб. 1907 г. Стр. 275—436.
87. Энгельс, Ф. Развитие социализма от утопии к науке. 1923 г., изд. «Красная Новь», см. стр. 5—9 и ряд друг. изданий.
88. Энгельс, Ф. Прогресс движения за социальную реформу пролетариата; см. Собр. соч. Маркса и Энгельса, том II, ГИЗ. 1922 г. стр. 286, 287, 289.
89. Энгельс. Примечание (О Сен-Симоне), см. Маркс. Капитал. III. ч. 2, изд. Института Маркса и Энгельса. ГИЗ. 1923 г., стр.
90. Яценко, А. Социализм и интернационализм. Изд. Скимм. М. 1907.

Ф. В. Астон—И. Штарк—В. Коссель. Природа химического родства, изд. «Земля и Фабрика». Москва—Ленинград 1928 г. Стр.

Интерес рецензируемой книжки заключается в том, что в сопоставлены статьи Штарка и Косселя, двух исследователей, и

работавших над выяснением природы сил химического средства, то же время стоящих на враждебных, резко противоречащих друг другу позициях. В то время, как Коссель развивает свою теорию химического сродства на основе теории Рутерфорда-Бора, Штарк решительно оспаривает теорию строения атома Рутерфорда-Бора. Тем не менее, из полемики мы выносим впечатление, что существует ряд твердо установленных фактов, на которых сходятся Штарк и Коссель, несмотря на типологическую разнородность точек зрения.

Согласно тому, что до сих пор было известно физикам и химикам, какое-либо электрически нейтральное тело, т.е. тело, обладающее нулевым запасом положительного и отрицательного электричества, не может само собой передать часть своего заряда другому нейтральному телу. Для того, чтобы тело передавало заряды, накопляло их, необходимо чтобы извне затрачивалась энергия. Между тем, согласно новым теориям, нейтральные атомы при химических реакциях именно таким образом передают друг другу заряды, при чем энергия не затрачивается, но и не создается. В этом и заключается одна из трудностей проблемы объяснения сил химического средства.

Однако, самый факт перескока зарядов с нейтральных атомов установлен. Напр., всем известно, как энергично действуют на нейтральные атомы натрия, тогда как ион натрия на воду не действует. Установлено также существование валентных электронов на периферии атомов. Но далее начинается область спорных гипотез. Штарк указывает на ряд трудностей, которые теории Рутерфорда-Бора не удается преодолеть, и приводит ряд фактов, в особенности из области органической химии, которые этой теории противостоят. Штарк не считает возможным допустить даже знаменитое обращение электронов вокруг атомного ядра, а переносит вглубь электронов: он принимает внутреннее вращение частиц электрона. Таким образом, вопреки мнению некоторых математиков, которые принимают электрон за математическую точку, Штарк рассматривает внутреннее кинетическое движение энергии его деформации и т. п.

Впрочем, Штарк не дает сколько-нибудь законченной теории строения его атомов — в критике, которой он подвергает теорию Рутерфорда-Бора. Штарк призывает отрешиться от иллюзий, признать теорию как бы она ни была авторитетна, тем, чем она есть в действительности, т.е. иллюзией. Штарк решительно выступает и против другой, общей иллюзии, которая давно уже широко распространяется как среди писателей-популярных авторов, так и некоторых исследователей.

«Это — та иллюзия, которая льстиво и самодовольно находит человеческому тщеславию: как, однако, далеко мы ушли вперед в науку, мы нашли математическую функцию мира, картина мира как мировые загадки разгаданы, а вместе с ними, конечно, также и вся загадка о строении самой малой мировой частицы, — химический атом. Какое жалкое пустословие! Такое же старое, как и само человечество. С той лишь разницей, что в настоящее время в более сложных формах и выражениях оно проникает и в научные круги».

Далее Штарк указывает, что вопросы о форме электронов и ядерных ядер, о пространственном распределении энергии, как и о них, так и снаружи — далеко не выяснены и не могут быть выяснены посредством математических спекуляций: все эти вопросы должны быть решены опытом.

Теория Косселя была уже нами изложена в другом месте¹⁾.

Проф. Шиллов во вступительной статье удачно вводит читателя в круг спорных вопросов.

Астон с обычной для него точностью, ясностью и пластичностью выдвигает вопрос о размерах, числе и строении атомов.

Провалы популяризатора.

Проф. А. В. Немиллов. Биологическая трагедия женщины. Очерк физиологии женского организма. Изд. «Сеттель». Ленинград 1925 г. Стр. 138. Цена 90 коп.

Он же. Как появилась на земле жизнь. Изд. «Образование». Ленинград 1924 г. Стр. 70.

Профессор А. В. Немиллов принадлежит, несомненно, к числу на более талантливых наших ученых-популяризаторов. Его популяризации отличаются легким, красивым языком, увлекательностью и стройностью построения, свежестью используемого им научного материала. В свое время в нашем «Сборнике статей по вопросам популяризации естествознания» я охарактеризовал его, как автора, стоящего в сомнении и в ряду наилучших имен. Тем более я считаю себя обязанным предостеречь читателей против двух книг, помеченных выше, как книг безусловно, ложно построенных по их научной аргументации и вредны по вложенным в них идеям.

Начнем с первой из них.

В основу изложения всей книги положена глубоко вредная ложная идея о противоречии интересов личности и общества или, как предпочитает говорить Немиллов, «особи» и «рода». Автор не считая нужным подвергнуть это свое исходное положение обсуждению и доверительству, но принимает за постулат для всех своих последующих «практических» рассуждений следующую «аксиому»:

«...Человек же, с его развитой индивидуальностью, с его лирично работающим огромным мозгом, прекрасно сознает (и? Б. З. что его интересы, как биологической особи, вовсе не связаны с тем чтобы жизнь продолжалась и после него. Вовсе даже, ему, как организму, как частице природы, нет никакого дела до того, будет ли кто-либо из людей жить после него или нет» (стр. 8).

Далее следует другое, не менее сомнительное по своей «научно обоснованности, положение, подтверждаемое цитатой из Шопенгауэра (отметим здесь же, что в научной и даже научно-популярной литературе мы бы ожидали аргументов фактами, что было бы более солидно чем цитаты из какого бы то ни было философа), что вся половая жизнь человека есть лишь служение чуждым его личности интересам «рода» на которые он идет лишь в силу «уловок природы» и соблазнительности той приманки, каковою является, согласно мнению Шопенгауэра Немилова, половая любовь с ее физиологическими наслаждениями и «достоинствами» (стр. 10).

Отсюда «весь трагизм человека и заключается в том, что будучи в силах противостоять соблазну, способен сознавать, что, в сущности, является только обманутой жертвой рода, тогда как какое животное так и умирает в иллюзии (откуда это у нас такие познания об «иллюзиях» у животного? Б. З.), что расточил и жертвы исключительно ради собственного наслаждения» (стр. 11).

В этих цитатах—основные предпосылки для всех дальнейших изречений Немилова, и потому остановимся вкратце на их анализе. Легко понять, что все это не имеет ничего общего с биологией, как наукой, и автор книги делает непозволительное дело, когда он преподносит читателю, как якобы «научный», «биологический» факт, свои субъективные трагические воззрения, навеянные пошлыми романами времен прореволюционного декаданса или душещипательными философствованиями Отто Вейнингера.

Никто, конечно, не хочет лишить проф. Немилова права воспринимать биологические факты так трагически, как это он делает в своей книжке, и многие из нас даже с интересом перечитали бы, пожалуй, острые и меткие подчас парадоксы Шопенгауэра и Вейнингера, зачем же эти свои субъективные воззрения прикрывать авторитетом науки, якобы в самом содержании биологических наук объективно заключен этот постулат о противоречии интересов «особи» и «рода»? Ибо в биологии может лишь констатировать без дальнейших мудрствований, что половой акт, а равно и материнство, у нормальной женщины являются лишь источником здоровых биологических радостей и отнюдь не имеют никаких оснований для каких-либо сетований по поводу того, что радости доступны человеку. Если же Немилову, вслед за Вейнингера и другими индивидуалистами—героями предреволюционных психологических романов, угодно думать, что ему «нет никакого дела до того, будет ли кто-либо из людей жить после него, или нет»,—то он заблуждается, полагая, что он это думает «как биологическая особь», ибо это есть в гораздо более сильной степени порядок мыслей «социальной особи». Он должен был бы иметь в виду, что есть не мало людей с социальной настроенкой и общим укладом мыслей, которым чуждо и непринемлемо в самом своем корне это противопоставление интересов «особи» и «рода».

Тем более, что мы склонны думать, что объективные биологические факты питают скорее оптимистические, чем «трагические» выводы, именно та социальная установка, которая примиряет интересы личности с интересами коллектива, вполне гармонирует с такой биологической установкой, при которой «особь» в своих биологических функциях относится безразлично к судьбе своего «рода»... При такой постановке биологические и социальные тенденции совпадают и гармонируют и могут явиться лишь источником оптимизма. При постановке Немилова социальные тенденции и умонастроения индивидуалиста кажутся непримиримыми с теми биологическими отправлениями, которые отвечают интересам «рода»...

Тем хуже для Немилова, но какое же имеет он право провалы с социальными умонастроениями изображать как якобы объективно добытую биологическую истину?

Ошибка Немилова в том, что он не сумел трезво дифференцировать объективно-научный биологический материал от своих субъек-

настроенной и подчинил все свое изложение этой ложной, предвзятой идее.

Раз взятый неверно основной тон определяет все дальнейшие про- и грехи этой книжки. Факт за фактом подбираются чисто искус- ственно, со специальной целью доказать «трагедию женской доли» и т., поддерживаемый на протяжении всей книги, тон сущенного ги- трофированного «трагизма» способен будет, конечно, смутить не одну бую женскую читательскую душу и вообще менее «крепкую душою» читательского молодняка. И здесь второй основной грех автора состоит в том, что, подчинив свое изложение предвзятой идее, не ждя ничего общего с биологией, как наукой, и не вытекающей материала этой науки, он неизбежно должен был наскладывать научные пты, чтобы придать внешнюю убедительность теме и во что бы то стало оправдать эффективное заглавие книги.

Научная аргументация книги может произвести на несведущего чтеца впечатление весьма эффективное, и потому нам необходимо и здесь развеять тот туман и смущение умов, которые она и здесь спо- собна породить.

Не рассчитывая на исчерпывающее перечисление всех тех научных махов и натяжек, которые допущены автором в угоду его предвзятой и, к тому же, здесь некоторые, основные, обосновывающие все дальнейшее изложение книги, построения и созданные ad hoc «теории».

Так как идея книги—показать трагизм женщины в противоречиях ювой жизни, то ясно, что эта трагедия тем покажется страшнее, и удастся убедить читателя, что сексуальность—это есть основа, аю и конец бытия. Эту задачу—ровном под стать своим предте- в лице Фрейда или Пшибышевского с его художественными моти- на тему: «в начале бе пол»—Немцов осуществляет следующим нзом: сначала он быстро и легко развенчивает «ложные» предста- зиях, согласно которым в основе эволюции человека и его преобра- над другими животными лежит сильное развитие его мозга—воп Немил—он считает несущественным и даже «неверным» (стр. 13). кчество доказательства Немцов считает достаточным указать на то, что у кита и слона абсолютный вес мозга больше, чем у человека, у некоторых обезьян, как у шимпанзе или человеко-орангута, относительный мозга выше, чем у человека. «Мы видим таким образом, что утвер- сение, будто человек отличается пропорционально более тяжелым моз- ,—неверно» (стр. 13).

Мы вынуждены самым решительным образом протестовать против ль простого и легкого способа разделяться даже в популярной ертуре с научными фактами: Немцов мог бы привести и еще, ве- тно, с десяток таких исключений из общего правила, но это отнюдь уничтожает того основного и обоснованного тысячами противополож- факторов положения, что размеры и развитие головного мозга явля- я определяющим фактором в развитии психических способностей. л исключения, приводимые Немцовым, тем менее уместны, что ни и серьезный ученый в настоящее время и не думает свести определение пки развития мозга исключительно к его размерам, и в соответствую- л литературе уже давно стал банальным пример, что самый большой г, до сих пор измеренный в науке, принадлежал одному животу—ка- лу. Отсюда ясно, что примеры Немцова не достигают цели и со- шенно не доказательны, поскольку они имеют целью изменить наши повившиеся и достаточно уже прочно обоснованные воззрения на ь мозга в филогенетическом развитии человека.

Но зачем вообще проф. Немиллову нужно было производить переворот в науке? Очевидно, для того, чтобы подготовить почву новой и эффектной теории эволюции, как функции половой активности. Да, это так!

«Если мы будем перебирать другие системы органов и сравнивать у человека и других живых существ, то везде мы найдем при внимательном изучении (неужели же только «при более внимательном изучении»? Б. З.) известные черты отличия, но нигде не найдем анатомических признаков, которые мы имели бы право назвать существенно человеческими (курсив автора. Б. З.). Но есть же одна система органов, которая достигла у человека особой степени развития и особенного усложнения: это, как это ни странно на первый взгляд (да, поистине странно, и мы это сейчас покажем! Б. З.), — половая система» (курсив автора. Б. З. (стр. 14).

Чем же аргументирует Немиллов в пользу этой новой и оригинальной «половой теории эволюции»?

Во-первых, Немиллов ссылается на авторитет Фриденберга, который отметил, что «по своим абсолютным и относительным размерам половой аппарат женщины превосходит аппарат всех прочих приматов. У одного вида обезьян не наблюдается такого богатства вторично-половых признаков, как у женщины. Влагалище и матка у нее крупнее и составляют собою более совершенные органы, чем у самки гориллы и орангутанга. Среди всех прочих приматов только у женщины влагалище снабжено системой поперечных складок, которые превращают его в вернейший аппарат для трения при половом акте». Отсюда, следовательно, вывод Немилова, «сильное развитие и дифференциация половых органов и его органов сладострастия являются одним из самых характерных признаков» (стр. 14—15). Дальнейшее подтверждение теории Немилова видит в том, что «яичник женщины составляет 1 часть всего тела, а у коровы — всего 150.000 часть; следовательно у женщины яичники пропорционально тяжелее, чем у животных огромного бегемота яичник имеет почти тот же абсолютный вес, что и у женщины».

В итоге, по Немиллову, «вечно возбуждаемый этой волной моральных раздражителей (т.-е. половых гормонов. Б. З.), посылаемых в половые органы, человек и стал тем, что он есть, т.-е. существом в одних отношениях очень сходным, в других — резко отличным от обезьяны» (стр. 17—18).

Не приходится и говорить, что эта попытка перенесения Фрейдских увлечений в область учения об эволюции не имеет никакого серьезного научного значения.

Ранее Немиллов очень легко и просто «угробил» факт филогенетического усложнения в строении мозговой системы, основанной на статистике относительного веса мозга и его строения в разных видах и родах животных, на основании одного-двух исключений. Теперь же он с тою же легкостью строит свою «сексуальную теорию эволюции» на нескольких совершенно произвольно выхваченных фактах.

Так, в случае мозга он не принимает обычного сравнения разума человека с разумом шимпанзе и предпочитает почему-то ссылаться на сапая; здесь же он отклоняет возражение, указывающее на известный факт сексуальной активности обезьян, ссылкой на Киплинга, сообщающего, что «человекообразные обезьяны не обнаруживают признаков сильной сексуальности»; при этом он совершенно забыл

том, что, поскольку Келер не дает сравнительного масштаба с человеком, эта ссылка вообще ничего не говорит и создает лишь видимость доказательства в пользу более сильной, чем у обезьян, сексуальности человека.

С другой стороны, если уж идти по стопам Немилова, почему избравшего для сравнения размеров яичников жвачных, то смею упрекнуть проф. Немилова, что «человеческим признаком сладострастия» гораздо большей мере, чем человек, обладают, например, ламы, которые совокупляются по 5—6 раз в день, при чем каждый акт продолжается от 20 до 30 минут. И не должны ли мы будем считать на тех же основаниях «свеном творения» каких-либо кроликов или петуха?

И, наконец, разве не тот же самый Немилов, противореча само себе, во в другой ситуации, на стр. 97 цитирует Фореля, что те же самые женщины, у которых поперечные складки влагалища должны его мысли, символизировать особняком развитие сладострастия, физиически не менее чем в 50% случаев «равнодушны» и «холодны» к акту совокупления?

Спрашивается, что же проф. Немилов считает верным: то ли, что женщины в 50% случаев совершенно не знают, что такое сладострастие, или же то, что женщины превосходят своим сладострастием обезьян?

Что же касается размеров матки и влагалища, то нужно ли и объяснения их более мощного развития прибегать к этой сомнительной теории эволюции и не проще ли понять их с точки зрения приспособления к прохождению при родах несоизмеримой по объему головы человеческого плода, т. е. идти опять от мозга и головы, а не от половых органов?

Теперь о размерах яичников. Трудно придумать более произвольные примеры. Почему здесь понадобилось сравнивать непременно женщину и непременно с шоровой? Ну, а если мы сравним мужчину с большим ман с петухом, то не получится ли результат крайне плачевный для всех построений Немилова? И почему бы опять-таки если уж брать женщину, то не сравнить ее яичники с таковыми у кролика или курицы?

Достаточно только этих примеров, чтобы понять, что в этой книге выводы строятся на основании объективно существующих фактов, наоборот—факты специально прилаживаются и подбираются к заранее составленным выводам.

Но дело не только в этих натяжках и ошибках толкования, но в более серьезном и коренном прегрешении всех этих построений: самой своей основе эти построения Немилова обнаруживают непонимание и превратное понимание основных положений физиологии, определяющих взаимоотношения и влияние нервной системы и органов внутренней секреции в психической эволюции: это — та ошибка, которую повторяют многие авторы, не критически увлекшиеся эффектами успехов эндокринологии, полагающие, что эндокринология может вносить и внести на-нет чуть ли не всю роль нервной системы даже в процессах психической деятельности. Это—та ошибка, против которой я уже неоднократно предостерегал, отмечая всю ненужность и ненормальность таких перегибов палки. Я уже предлагал для лучшего выяснения соотношения ролей нервной системы и внутренней секреции в психической деятельности аналогию скрипки и смычка, при чем основным инструментом или «скрипкой», определяющей характер нашей психической деятельности, является мозг и особенности его строения, а не касается полового и других гормонов, то на их долю выпадает

более скромная роль сычиков, при чем важно то, что химическая природа этих гормонов как у человека, так и у обезьяны, коровы или лягушки остается одна и та же. Тем более перед лицом этих фактов имеют почву под ногами все попытки объяснить эволюцию человека от отличия от обезьяны размеров его «органов сладострастия» и то, что человек мог стать человеком в силу влияния полового инстинкта, а не в силу усложнения структуры той скрипки—мозга, которая является основным инструментом психической деятельности.

Этих нескольких примеров достаточно, чтобы понять общий характер и построение книжки: ее главная характерная черта—это здоровое и преувеличенное устремление выдвинуть на первый план «пол» и терроризовать читателя «глубиной» и «безысходностью» той жизни, которая якобы вытекает из этой якобы всеобъемлющей во всем пола. При этом автор предается ламентациям и истерическим стенам по любому поводу и притом по взаимно противоречащим причинам. В главе 2-ой он плачет над кастратами, которые якобы теряют индивидуальность (стр. 25), и в трагических словах описывает физические отличия кастратов, как будто бы и здесь есть нечто объективно истинное, а в конце той же главы с не менее трагическим и патетическим видом описывает трепетание жизни сексуально здорового человека. В главе 3-ей он проливает слезы над судьбою женщины, полной творческих живородных сил, вся жизнь которой якобы сводится к оттошноте да зубной боли, и в специально подчеркнутых фразах выдает «жестокость» кормящей грудью матери; а в следующих главах с такою же трагической миной описывается печальная судьба старшей женщины именно потому, что она потеряла эти свои живородные силы, т. е. тошноту и зубную боль. И когда вы находите в 10 главе в заключительного аккорда стелания по поводу «жестокой необходимости для женщины расплачиваться страданиями за короткое минуты полового наслаждения», то перед вами вновь встает вопрос, зачем нужна эта фальшь и чему же верит сам автор в своих писаниях: ведь «верна» его же собственная теория особого развития «органов сладострастия» у женщины, то он должен был бы измерять эти «минуты наслаждения» не минутами, а часами и днями, но тогда отпадает отсюда вся хитроумная постройка о противоречии интересов особи и рода, ибо, наоборот, мы фактически имели бы здесь биологическое созвучие интересов продолжения рода с тем личным, индивидуальным наслаждением здоровой, нетронутой Вейнингеровско-Немиловскими мудрствованиями «особи», которые она испытывает и в здоровых переживаниях любовной любви, и в переживаниях кормящей грудью матери.

И опять-таки нам хочется сказать Немилову, что если ему хочется плакать и стелать, то пусть плачет и стелает «в свое здоровье» про себя, в порядке на сей раз законного противопоставления интересов личности и общества, зачем же было плакать публично, на глазах у всего общества, смущая менее крепкую и устойчивую часть читательской публичной видимости, якобы плач Немилова и его последователей и научно-биологическое обоснование? И это тем более не следовало делать, что плач трогает, когда он в меру, но и сострадание легко переходит в смех при чрезмерных увлечениях и обилии всяких трагедий, когда Немилов плачет и потому, что женщины бывают молоды, и оттого что они бывают стары, и оттого, что у мужчины есть яичники, и оттого что у кастратов их нет, и оттого, что у женщины якобы с развитыми «органами сладострастия», и оттого, что они отличаются полнотой, и оттого, что девочки болеют и умирают больше мальчи-

и (прибавим от себя то, о чем Немиллов умалчал), очевидно, оттого, в конечном итоге девочек остается в живых больше, чем мальчиков. Т. д. и т. д. — получается картина плача во имя плача, но не в с объективных внешних к тому оснований.

В угоду этой цели — внушить читателю чувство трагизма во бы то ни стало и любыми средствами — Немиллов прибегает к о помощи цитаты и отсылки на мало научно обоснованные соображения других авторов, которых он принимает за доклавные только потому что это выгодно для его собственных настроений. К числу таких мнительных «подпорок» к его сексуально-фрейдистским теориям, помимо того выше отмеченного, мы бы отнесли соображения Лапинского существования в корне мозга якобы «полового центра», или же расхождения его о влиянии менструаций на психику женщины, которые и бы — страшно повторить! — «подавляют у женщины право выбора, осбивают у нее проявление свободы воли (как страшно все это звучит Б. З.) и делает из нее покорную рабу данного космического ритма рабу, лишенную собственного выбора»... Повстие моров по коже пробивает, когда подумаешь, сколь же трагична судьба женщины по сравнению с мужской, которую Немиллов в союзе с Лапинским наделяет очевидно и свободой воли, и чуть ли не господством над всеми «космическими ритмами»!

Такой же и даже еще менее приемлемый характер носит дальнейшее изображение Немиллова, где он уже совершенно теряет чувство собственного обладания и здоровой снисходительности, предлагая читателю в ином научных биологических истин следующие «перлы»: «родотворная роль женщины»... «носит все же характер не творческий, а пассивный, ибо не она создает ребенка, а ребенок возникает в ней, помимо воли и сознания» (стр. 101).

Повстие, эти изречения могут быть поняты только в одном смысле: что вся книга эта появлялась в свет не потому, что она должна была возникнуть «независимо от воли и сознания» того или другого автора, а в силу объективно-научной обязательности и верности ее изложению, как ому суб'ективно-творческого» произвола ее автора, который забывает правильное всякого научного творчества, не исключая и творческих популярных книг: не только учить строгим методам научной индукции и в самом себе безжалостно искоренять все те суб'ективные мотивы и движения, которые подчиняют научно-об'ективный материал пошлым и чуждым науке предвзятым идеям.

И вот перед нами встает еще один вопрос: как могло случиться, что твой талантливый и научно вооруженный популяризатор, как пр. А. В. Немиллов, подаривший нам не мало хороших популярных свежий книг, разрядился таким неудачным «родотворческим актом»? Можно расширять это как единичную случайную «обмолвку», «кляксу языка» или же здесь есть своя система и закономерность? К нашему глубокому сожалению, приходится предположить скорее последнее, и это — именно обстоятельство, которое особенно обязывало нас взяться за перо. И этот нас убеждает история другой книжки того же Немиллова, вышедшей год назад и посвященной такой «ударной» теме, как вопрос «как появилась на земле жизнь?».

Невозможным более 10 лет назад А. В. Немиллов — тогда еще молодой автор — поместил прекрасную статью на ту же тему в «Итогах науки». Тогда он занимал по этому вопросу определенную материалистическую позицию и хотя и не заострял в своих суждениях отрицательную оцен

гипотезы панспермии с ее идеей «вечной жизни», но достаточно открыто подчеркивал ту виталистическую тенденцию, которая протаскивается в науку с этой гипотезой. Эта статья Немилова до сих пор является одним из лучших популярных изложений вопроса о происхождении жизни.

И вот выпущенная теперь тем же Немиловым книжка не оставила ничего на месте из бывших его здравых рассуждений.

Живое и неживое оказываются теперь для Немилова разделены «пропастью», как это явствует из следующих его слов (стр. 11). «...действительно связать живое с безжизненным и создать между ними переходы никому не удалось. Оба эти мира,—мир безжизненного и живой мир,—оказались отделенными друг от друга пропастью, и сколько исследовали ученые природу, так и не удалось ничем связать обе половины и найти между ними какие-либо переходы». И далее (стр. 14) много напрасного труда (курсив наш *Б. З.*) было затрачено учеными в разных странах на то, чтобы таким путем (т.е. путем искусственных биологических синтезов. *Б. З.*) проникнуть в тайны жизни».

И далее Немилов более подробно обосновывает свою позицию следующими словами (стр. 28): «Суть-то вопроса в том и заключается, каким образом безжизненный белок стал живым, а на это Пфлюгер Аллен не отвечает вовсе»...

«...До сих пор в каждом явлении жизни, как бы просто оно было, есть «нечто», обо что пока разбиваются бесплодно все попытки исследователей» и т. д., и т. д.

А далее следует вывод, который предлагает Немилов читать в качестве положительного разрешения вопроса о происхождении жизни: «жизнь существовала вечно, она не имеет ни начала, ни конца».

Мне кажется, что нет надобности продолжать дальше, чтобы показать, что перед нами—типичный пример научного пессимизма, незаметно естественным путем, приведшего автора книги к ничем не приходящему витализму. Характерно при этом, что в книге не прибавлено ни одного нового веского аргумента, который бы изменил фактически объективное соотношение вещей по сравнению с тем, что имело место когда Немилов писал свою первую статью на эту тему. Более того, самые формулировки Немилова, в которых он теперь ставит крест на надеждах над «напрасным трудом» ученых, работающих в области биохимических синтезов, по своей решительности и откровенности превосходят все то, что писали по этому поводу самые явные и с процентными виталисты. И что, наконец, является особо пикантным всей этой истории, что и в своей брошюре и еще более в личной с ним переписке проф. А. В. Немилов упорно и ожесточенно доказывает, что его гипотеза вечности жизни не только не виталистична, но и, наоборот, есть чистейший приморнинейный материализм!

Поистине есть где развести руками и предаться печатным размышлениям о странном построении воззрений и вывертов мыслей у некоторых людей. После некоторого размышления я тогда решил отказаться от мысли печатно возражать против выводов этой идеологически вредно талантливой по изложению книги, рассматривая ее, как случай ошибки или описку в общем здраво и трезво мыслящего автора.

Но теперь, после выхода этой второй книжки того же автора я понял, что и во всяких ошибках и ляпсусах языка есть своя логика и что эта «логика» требует своего диалектического анализа.

Очевидно, здесь есть какая-то органическая причина, но позволяющая проф. Немиллову видеть вещи в прямом свете и представляющих его глазам в изуродованном виде.

Первый и основной дефект Немилова — это отсутствие устойчивого прочного научного мировоззрения и в частности неуверенности диалектически мыслить. Только таким путем он мог так безнадежно запутаться нахуливающих противоречиях, когда свою собственную, субъективную и существующую неувязку отдельных цепей рефлексов он стремится писать, объективно вне его действующей, природе вещей. В самом Немиллове эта перепутаница произошла по целому ряду направлений: одной стороны, это — смешение явлений биологического и социального мира и неумение провести между ними различие, осознать для самого я, где кончается компетенция биолога и где в нем самом говорят интуиция, впитавшая в себя мудрость таких мелко-буржуазных философов, как Вейнгертнер или Пшибышевский. Во-вторых, это ведет за собой шатание методов объективного и субъективного мышления, когда автор приурочивает формально объективными понятиями научно-биологического характера и терминами рефлексологии, но не сумел подвергнуть элементарной самокритике исходные позиции всей своей философии и не видит, что в его изложении искажен весь смысл и ценность научного объективного метода мышления, ибо не выводы подчиняются в его книге существующим фактам, а факты насильно и подбираются лаской уже заранее предвзятым идеям, заимствованным Немилловым уже сказано, не из науки и ее содержания, а из ряда мыслей совершенно иного порядка.

Наконец, отсутствие законченной и продуманной до конца методологии приводит автора к совершенно чудовищной метафизической постановке самих обсуждаемых им проблем.

Эта метафизика, повидимому, совершенно не осознанная автором, идет из всех его рассуждений о какой-то несуществующей «свободе» в поведении человека, в его ребяческих стремлениях провести эту черту, разделяющую «пассивный родотворческий акт» женщины «активного творчества», протекающего под контролем воли и сознания. Немиллов все эти понятия, созданные метафизической философией прошлого, которое формировало его сознание, повидимому, до конца остаются некоторою абсолютной сущностью, которая противопоставляется в его сознании «царству биологической необходимости», которая подчиняет своим законам все поведение человека. При таком физическом подходе к вопросам, это — совершенная случайность, и вырос «ударности» темы, что Немиллов построил свою «трагическую философию» вокруг идеи власти пола; с таким же успехом и лишь с малыми изменениями любой его единомышленник, не сумевший подчинить свое мировоззрение научно-каузальному диалектическому методу мышления, мог бы заливать слезами по поводу того, что вообще новейшие успехи естествознания подчинили «свободный полет мысли», «свободное творчество», всю «душу» человека железным законам необходимости, лежащими поверх физиологии человеческого организма. Это неизбежно всякий раз, когда человек лишь формально принимает методы и достижения науки, но продолжает сохранять во всем своем образе мышления философском мировоззрении ложность старой метафизики и поиска «свободной воли» и «активного творчества».

В наибольшей мере эта метафизичность всего мышления Немилова выявляется в его постановке проблемы происхождения жизни. Для него проблема перехода от неживого к живому мыслится, как некоторое «ста-

«жизнь» без всякой предшествующей ему истории. Живое и неживое аделены в его представлении пропастью, а возникновение жизни к процесс, проходящий ряд сменяющих друг друга во времени шагов или скачков, где именно по самому существу диалектического процесса мы затруднились бы сказать точно, где кончается неживое и начинается живое, ибо для нас процесс образования живого вещества — есть накопление уже предсуществовавших в неорганической природе «качеств», которое в своем количественном сочетании переходит в новое «качество», которое мы называем жизнью. Нет, Немиллов чисто метафизически рассматривает живое и неживое, как некие абсолютные, раздельные пропасти сущности, и ждет от науки, чтобы она «единым творческим актом» заполнила эту пропасть.

Еще более ложно и, мы бы сказали, научно-реакционно ставит вопрос о плодотворности биохимических синтезов. Для Немиллова это «напрасный труд» по той причине, что он еще не разрешил при жизни Немиллова проблему перехода от безжизненного белка к живому белку. И здесь опять-таки Немиллов берет проблему не в ее развитии, а в статике сегодняшнего дня, и поистине создается впечатление, что Немиллов обманен тем, что биохимические науки не оправдали его юные надежды за те 10 лет, которые отделяют выход этой книжки от его первой статьи на эту тему. А между тем, нужно лишь бросить взгляд на «диалектику» всей проблемы, как она разворачивалась на протяжении ли последних 100 лет, чтобы понять, что если где-либо труд ученых не был напрасен, то именно на этом пути биохимических синтезов.

Неужели же Немиллов не знает, что лишь 100 лет назад принимал за абсолютную научную истину, что все, что мы находим в теле человека, есть продукт специфической жизненной силы, и что никогда человеческие руки не изготовят самого простого из этих «органических веществ», что науке здесь дано лишь право анализа, но всякие пути свиты закрыты? И разве не знает Немиллов, что для своего времени открытием Велера в 1827 г. способа искусственного синтеза мочевины «фрешило» принципиально вопрос о создании органического вещества и положило первую веху в заполнении воображаемой «пропасти», разделяющей живое от неживого? И разве тому же Немиллову не известно, как, подчиняясь всем законам диалектического развития, все более и более сужалось и ограничивалось содержание понятия «живого» и расширялась область приложения методов изучения «безжизненных» процессов? И если было время, когда «пропасть между живым и неживым начиналась с мочевины, потом последовательно переносилась разбитыми и отступающими шаг за шагом реакционерами в науку — витамины к жирам, затем — к белкам, а теперь — к «коллоидному состоянию» белков, то неужели же это дает Немиллову право называть гениальными труды Велера, Бертелло и Эмиля Фишера «напряженным трудом»? Да, напрасный труд для метафизиков в науке, для которых каждая трудная проблема сегодняшнего дня представляется никогда не переходимой пропастью, но это — предмет восторга и преклонения для всякого диалектически мыслящего человека, который понимает, что в силу этого «напряженного труда» уже на наших глазах заполняется содержанием и фактическими завоеваниями науки, та пропасть, которая постоянно раскрывается под ногами лишь тех ученых, которые не понимают диалектического хода развития науки. Неспособность понять все это — большая личная «трагедия» Немиллова, ибо она помимо «воли и сознания» его сама приводит его к тем внутренним противоречиям и основным прова-

лова, как ученого, которые пронизывают все построения этих его книг популяризаций.

И мы видим в этом хороший пример и предостережение как лично Немилова, так и для других, идущих или собирающихся идти по пути. Проф. Немолов — не только талантливый ученый популяризатор, обладающий прекрасным слогом и умением доступно излагать нелегкие и трудные проблемы, он также человек, искренно принявший мощно и желающий принять посильное участие в строительстве их устоев жизни и мировоззрений и влиять через популяризацию сознания на массы. Но тогда он должен понять, что такое влияние не принадлежит лишь тем, кто для себя самого разрешил основные вопросы научного мировоззрения в духе последовательного диалектического материализма, изжил те субъективно-метафизические пережитки того, против которых марксизм ведет неустанную и ожесточенную борьбу. Вот почему, когда появляются такие книги, как рецензируемые у Немилова, мы чувствуем себя вынужденными, призывая всю решимость намерений автора, заявить, что эти книги не только не могут быть школой для нашей молодежи, но должны быть признаны именно из-за талантливости и авторитетности имен их авторов явлением идеологически крайне вредным и по своим результатам — объективно-реакционным значением.

Прежде, чем закончить эту статью, я считаю необходимым остановиться еще на одном вопросе, представляющем также большое общественное значение: принимая за факт ложность общих методологических и научных допущений популяризаций Немилова, нельзя не отметить, что даже в пределах этих промахов Немолов с чисто популяризаторской стороны упустил в этих книгах большие ошибки, которые заставляют опасаться, что им избран и здесь скользкий и неверный путь.

Мы имеем в виду тот тон несколько хлесткой и гипертрофированной подчеркнутости, которая придана им этим его популяризаторским трудением. Для обеих этих брошюр характерно то, что, при внешней имитации якобы оригинальности их построения, фактически в обеих книгах Немолов пошел по пути наименьшего сопротивления, разрешая тем им проблемы в духе наиболее понятном и близком настроению среднего обывателя, который станет читать книгу. В самом деле, сь о «трагедии женской судьбы» — это ведь предмет бесконечных пылких рассуждений в средней мещанской семье, и в бесчисленных «семейных» драмах, и, конечно, она не может не найти себе живой отсылки в широких кругах читательской публики, ищущей, со сию последней моде, «научного» обоснования всем своим бесплодным страданиям на эту тему.

Во избежание непонимания оговорюсь здесь же, что я отнюдь не хочу отрицать наличие «женской проблемы» и всей тяжести социального положения женщины, обусловленного в значительной мере биологическими особенностями и строением женского организма. Но в отличие обывательских lamentаций и преувеличений на эту тему мысль активиста общественника или ученого ищет реальных решений и выходов этих трудностей в рамках существующих условий, трезво отделяя объективно данный в природе факт от тех бесплодных разговоров, которые вносятся на эту проблему в обывательских суждениях. Обязанность популяризатора-биолога была бы в том, чтобы, даже приняв исходный бой пессимистический взгляд Немилова, подвергнуть его объективному научному анализу и научить читателя дифференцировать той социальной по существу проблеме биологический факт разности

роения полов от последующих социальных слоев и показать какие те реальные меры, которые в рамках существующих биологических возможностей позволили бы облегчить те действительные тяготы, которые бьются на женщину, как на биологическую и социальную особь. Внеско, Немиллов преподнес читателю существенное и гипертрофированное изображение бытовых пересудов, санкционированных, одобренных научно-популярным обоснованием.

Несомненно, что такой подход к теме должен особенно понравиться... требовательной части публики, ибо он найдет очень много отзвуков в уже существовавших настроениях ее, но, спросим мы Немилова в том ли состоит задача популяризатора, чтобы потрафить дурным вкусам и предвзятым настроениям массового читателя, или на нас лежит обязательство научить читателя критически пересмотреть свой скудный быт, а также и сохранить в нем лишь то, что действительно прошло через горнило научного отбора и анализа?

Путь, предлагаемый нами, — конечно, может меньше понравиться читателю, ибо дает более трудные задачи его мыслительным способностям. Это — единственный путь, при котором популяризатор активно участвует в формировании нового научно-критического мировоззрения нетронутой целой наших читательских мозгов; второй путь, путь Немилова, грозит привести его к тому концу, который превращает научную популяризацию в ее диалектическую противоположность — в вульгаризацию науки и знания, когда мы стремимся науку приспособить к требованиям читателя в ущерб ее собственным принципам и законам.

Равным образом и гипотеза вечности жизни, чудится нам, купила Немилова именно тем, что она очень эффектно по своему выводу и наиболее просто и понятно для массового читателя разрешила этот трудный и сложный вопрос. Признание Немилова в этом смысле мы усматриваем в следующих его собственных словах (стр. 35): «В окружающей нас природе мы не находим ни малейшей зацепки, малейшего намека (предпосылка, конечно, в корне неверная и не доказанная Немилловым в предыдущем изложении, но «выгодная» для построения книги. Б. З.) на то, каким образом из неживого получилось живое, то при таких условиях надо или вообще признать этот вопрос неразрешимым (почему?!. Одну из другого совершенно не следует если учесть, что наука развивается, и понять, что, если бы даже сегодня мы не имели «намеков», то завтра они могут появиться. Б. З.), и ограничиться предположениями, выбирая из них самые простые и самые лучшие» (курсив наш. Б. З.).

Итак, ясно, что все предшествующие страницы, разоблачающие «праздность» и бесплодность стараний науки разрешить «тайну жизни» были Немиллову лишь для того, чтобы освободиться от необходимости научно-критически анализировать факты и наметить возможные решения вопроса, что было бы обременительно и для него, и для читателя, и получить право выбирать лучшее из решений. А так как понять «лучшего» уже не подчиняется законам логики, но определяется субъективными вкусами, то Немиллов мог быть уверен, что читатель признает за «лучшим» именно эту эффектную и увлекательную по своему «жизнеческому» охвату, но пустую и бессодержательную по существу гипотезу о вечности жизни¹⁾.

¹⁾ Оговорюсь здесь опять-таки во избежание жетоноклований, что здесь возражаю против идеи именно в смысле ее философско-космического толкования, не отрицая возможности занесения ее конкретно на землю с Марса или с любой другой планеты, ибо это есть лишь частность и деталь в общей проблеме.

Мне кажется, что в этом месте у Немилова обнаруживается другая опасность, которая грозит подточить его не только как ученого-мыслителя, но и как популяризатора.

Вспомни популяризатор по самому роду своей работы должен искать путей и образов, наиболее понятных и знакомых читателю, чтобы приблизить к его интересам предмет своих научных популяризаций. Сама форма популярного изложения ведет к неизбежным упрощениям и схемам, которые преследуют цель, не теряя своей научной обособленности, представить научный факт в его наиболее доступном и прикладном для читателя виде.

Ввиду этого популяризатор всегда ходит на краю опасности не для границу допустимого и в поисках приспособления к интересам читателя власть в том простого повторения дурным вкусом глазам читателя. Это всегда происходит тогда, когда «интересность» «увлекательность» формы перестает быть средством и превращается в самоцель. И первым шагом на этом пути бывает, когда научная дискуссия оставляет почву строгого индуктивного каузально-аналитического метода изложения и избирает в качестве критерия и способа решения вопроса то, что кажется субъективно случайным с точки зрения автора и читателя. Эта опасность возрастает тем больше, чем талантливее популяризатор и чем, следовательно, больше он «чувствует» свою аудиторию, ибо именно тогда возрастает «соблазн» и «приманка» завоевать блику не строгим развертыванием научного анализа, а «чутьем», «интуицией», которые подсказывают автору те именно решения, которые кажутся «наилучшими» с точки зрения сегодняшнего умонастроения читателей. Автор начинает «плыть по течению» и популяризация науки той или иной форме заменяется ее вулгаризацией. Лучший и единственный способ спасения для всякого популяризатора—это мощно развитый аппарат внутреннего торможения и, строгая самокритика и самоконтроль, а также наличие собственного законченного научно-материалистического мировоззрения, которое исключает возможность поддаваться извне внешней привлекательности эффектных дедукций. Но, как мы знаем, Немиллов грешит слабостью именно этих черт. С другой стороны, его популяризаторский талант, не находя себе достаточных тормозов, повидному, все больше увлекает его на путь приспособления к вкусам читателей. Мы считаем себя обязанными выбросить ключ предложения, что это путь скользкий и опасный, тем более, что профессор А. В. Немилова, быть может, послужит хорошим предостережением для тех из наших популяризаторов, которых увлекает его успех. Да простит нам профессор Немиллов, если мы злоупотребляем его именем, чтобы из разбора его двух неудачных книжечек сделать предостережение для авторов обобщений, которые пока не всегда и не целиком могут быть приложены к нему персонально. Мы были бы весьма рады, если наши опасения относительно него не оправдаются и он найдет верный путь, который обеспечит его от повторения подобных ошибок и провалов. Но со своей стороны разве не лежит на каждом из нас обязательство в тех случаях, когда совершаются преступления против основных принципов научной популяризации,—бросать ключ об опасности, следуя древнему изречению: «Платон мне друг, но истина важнее для нас наибольшего блага»!

Б. Завадовский.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ БЕЗ ПОНЯТИЯ СТОИМОСТИ.

Теория Густава Касселя.

Lehrbuch der Allgemeinen Volkswirtschaftslehre. Bearbeitet von L. Pohle, Prof. der Nationalökonomie in Leipzig, und G. Cassel, Professor der Nationalökonomie in Stockholm. Erste-Abteilung: Theoretische Sozialökonomie von G. Cassel. C. F. Wintersche Verlagsbuchhandlung. Zweite Auflage 1921).

Густав Кассель, профессор Стокгольмского университета, — вошедшее в историю буржуазной науки и самый модный экономист послевоенной Европы. Он — эксперт Лиги Наций по денежному вопросу и — но главная заслуга его перед буржуазией — это его преодоление теоретической догмы теории стоимости. Кассель не удовлетворяется австрийской теорией, он идет еще дальше и отрицает вообще самое понятие стоимости (ценности), — стоит ли после этого останавливаться на трудовой теории стоимости Маркса? Она еле упоминается. Не мудрено, что буржуазная наука поднимает на щит столь смелого новатора. всех больших экономических журналов его произведению посвящают пространные профессорские статьи, большей частью хвалебного, апологетического характера. Так, например, в журнале Шмоллера профессор Нейссер пишет: «Книга Касселя первая строго проведенная попытка объяснить современное хозяйство цельной теорией, полностью отбрасывающей от понятия стоимости». В «Архиве мирового хозяйства» Эдгар Меллер подтверждает: «Мы здесь действительно и в полном смысле имеем дело с теорией, свободной от стоимости». В том же духе высказываются Манштейн и другие. Уже прежде делались попытки расширить политическую экономию от теории стоимости, но они не нашли такого отклика, оставались геллертерской экстравагантностью и капризом. Так, Готтль-Отлиппенфельд, ныне профессор в Киле, издал недавно (в 1923 г.) книгу: «Экономическое измерение. Ликвидация умирающей теории стоимости», а также другую, под столь же характерным заглавием: «Свобода от слова», уже около тридцати лет назад, в 1897 г., выступил с той же программой в сочинении: «Понятие стоимости, как замаскированный догмат политической экономии». Но, очевидно, тогда понятие стоимости еще не умерло, оно пережило еще целое поколение; зато теперь Кассель окончательно уложил его в гроб.

Надо, впрочем, отдать справедливость немецкой науке. Наши ученые, отнесшиеся, при всей внешней корректности, крайне отрицательно к «системе» Касселя и своей критикой не оставившие в ней ничего, что называется, живого места. Это тем замечательнее, что критика исходила вовсе не из марксизма; это — буржуазные ученые, вскрывшие лишь внутренние противоречия и абсурдность построений Касселя. В первую очередь это парижский профессор Альфред Адам *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, Band 50 u 51.

Ларчик Касселя открывается очень просто: понятие стоимости заменяет понятием оценки. Это отмечают не только Адам, но и Эдгар Меллер и Эдгар Салин (*Wiener Zeitschrift für Volkswirtschaft u. Statistik für schweizerische Statistik und Volkswirtschaft*).

Последний называет книгу именно аргументом против его же оценки стоимости. Придирчивая аргументация Касселя замаскирована

его чрезвычайным нагромождением гелертерства. Но путаница остается таковой, несмотря на весь ученый аппарат. В конце-концов все сводится у Касселя именно к словам: вместо *Wertschätzung* он употребляет *Schätzung* вместо «оценки стоимости», как этот термин употребляется кривойской субъективной школой, он просто говорит «оценка». У Касселя оказался именно фетишизм слова, а не «аминизация от слова», к ее проповедует Отлиивенфельд.

Свою бесценную теорию без ценности Кассель строит на допотопном аргументе редкости. «Только редкие (кларре) средства являются экономическими средствами», — заявляет он уже на третьей странице своей книги. К этому аргументу прибегает также Мизес, новый разрушитель социализма. Мы знаем, что Маркс ликвидировал этот аргумент; Кассель проходит мимо, не считаясь с этим. На этом моменте редкости и вытекающей из него необходимости классификации потребностей по важности Кассель строит и понятие менового хозяйства. С лишней известной долей курьезности, как Аммон — тоже громоздко степенно — доказывает: нет, классификация происходит не по важности потребностей, а по платежеспособности (так сказано) потребителей. Центральным для Касселя вопрос об образовании цен, разумеется, же строится на редкости. «Притязания частных хозяйств на снабжение благами регулируются в нашем экономическом строе тем, что все блага устанавливаются цены, которые должны быть уплачены за получения этих благ» (стр. 61). Итак: Волга впадает в Каспийское море. Кем регулируются, кем и как «устанавливаются» (*die Preisel werden gesetzt* — чисто субъективно устанавливаются), на основании какого объективного критерия — об этом история умалчивает. В русском переводе «устанавливаются» может иметь также объективный смысл, но немецкий термин его исключает. Вся «теория» Касселя направлена против объективного критерия трудовой стоимости, но действительных доктрин она не приводит. Вначале Кассель еще пытается говорить «равномерности» в ограничении потребностей, равномерности, как понятие мирового хозяйства, но затем эта равномерность у него куда-то излет и больше речи о ней не ведется. Даже Аммон, совсем далекий Маркса, вполне правильно замечает, что Кассель вместо причинного изложения вводит контрбандой телеологию: как должны быть устанавливаемы цены, при чем эта попытка его кончается крахом. «Менюе хозяйство», — говорит Кассель, — измеряет важность различных потребностей по тем денежным суммам, которые предлагаются за удовлетворение этих потребностей» (стр. 71). Здесь уже Каспийское море идет в Волгу, все ставится на голову — без малейшего признака доктрин. Это порочный круг: на самом деле уж скорее цены определяются потребностями, а не потребности ценами. Кассель вдруг оказывается здесь ультра-объективистом; дело не меняется существенно того, что он говорит не об определении потребностей, а об измерении важности. К тому же попутно «меновое хозяйство» превращается у него здесь в частно-хозяйствующего субъекта. Таким же порочным тоном является у Касселя вопрос о «распределении доходов»: сначала оказывается у него лишь членом общего процесса образования; затем, наоборот, определяет этот последний, спрос на хлеб для нас поев у богачей является сильнее, чем нужда голодных масс (этот едиповый пример приводится самим Касселем). В довершение эпидемии, Кассель говорит также о «регулировании производства»: решение проблемы заключается в том, что на средства производства устанавливаются (кем и как?) равномерные цены, на основании кото-

ых исчисляются готовые изделия, при чем производство направлено только в сторону удовлетворения тех потребностей, которые готовы уплатить установленную таким образом (каким?) цену» (стр. 73). Satz! Аммон подчеркивает, что Кассель всюду говорит в «нормативном геологическом духе»; «экономический принцип требует» — вот излюбленное выражение Касселя, слова «требует» и «должен» Аммон цитирует из четырех страниц Касселя не менее 31 раз...

Отделавшись таким замечательным образом от понятия стоимости, Кассель строит свою систему уравнений цен. Она исходит из того, спрос на каждое благо варьирует с ценами всех благ, в объеме которых отдельные хозяйства могут получить это благо. Но, построив математические уравнения между спросом, предложением и ценами, сель ничего не говорит о природе этих уравнений или функций, «механизм» цен им нисколько не объяснен. А между тем Кассель очень гордится своими уравнениями и отвергает австрийскую теорию предельной полезности и даже вообще субъективную теорию стоимости на том основании, что они считают полезность арифметически измеряемой, но на самом деле лишены «точной арифметической основы». Что понятие стоимости «совсем неопределенно и весьма растяжимо», знаем, однако, что именно у Касселя понятия редкости и спроса построены на той же зыбкой почве. Поэтому вдвойне любопытно, близкий к австрийской теории Аммон сражается с Касселем. Своей не познавая. В общем получилось чрезвычайное головомоевое гелество, но если его перевести на удобочитаемый язык, то остается переливание из пустого в порожнее.

Лабиринт талмудических изысканий Касселя о капитале, ренте, цене крайне поучителен. Над каждой его страницей приходится копать часами даже экономисту, а в результате убеждаешься, что это — бесплотная и бесплодная казуистика и сумбур. Определение капитала у Касселя еще менее реально, чем у Бем-Баверка; у последнего капитал есть «свойство» произведенных благ быть употребляемыми для производства дальнейших благ, а у Касселя капитал есть «кабстрактная стоимость»; каким чудом здесь проскользнула стоимость, подтвержденная основательному остракизму там, где ей полагалось бы быть, Аммон не ведает. Даже Аммон называет это определение мистицизмом. Понятен этот хаос потому, что он вочичю показывает нам всю цену ясных построений «Капитала». Мы, марксисты, привыкшие считать чуть ли не само собою разумеющимися истинами, чуть ли не теми, склонные с течением времени забывать ту колоссальную работу и синтеза, которая вложена в экономическую концепцию Маркса. Не мешает порой освежиться в этом отношении, перелистывая помодную и безнадежную путаницу Касселя.

На эквилибристике Касселя с понятиями ренты и процента будем останавливаться. Отметим другое, а именно его взгляды на предпринимательскую прибыль. «Что предпринимательская прибыль является в действительности, нельзя оспаривать, — говорит Кассель. — Чем, чистая предпринимательская прибыль очень велика только в определенных редких случаях (хорошо теоретический подход!) — Ф. К.). В большинстве предприятий чистая предпринимательская прибыль, надлежащая (dürfte), получается только при особенно благоприятных конъюнктурах... Для высоты ее нельзя установить никаких норм; прибыль вообще является не чем-то нормальным, а специфической особенностью отдельного предприятия. Часто она является результатом чистых случайностей... Большей частью она также сильно меняется в

принципами данной области производства... Она полагается на преимущественном положении, которое завоевало себе данное предприятие тем или иным отношением... например, на обеспечении круте клиентов и популярной марке, на выгодных долгосрочных контрактах с поставщиками сырых материалов, вообще на хороших связях в коммерческом мире и пр... на крупном производстве... на превосходстве над иными конкурентами... на колоссальных капиталах... на правовой монополии... на монопольном положении трестов...». Даже буржуазный экономист Аммон понимает, что проблема предпринимательской прибыли, и таковой, «совершенно ускользнула от Касселя», что последний имеет ее в виду вовсе не прибыль, а прибыль, частные конъюнктуры и монопольные случаи. Теоретически останавливаться на этих пороках Касселя, на сей раз, в виде исключения, совершенно ясных, точно, не имеет смысла. Отметим только ту смелость и последовательность, с которой этот кабинетный ученый фрустрирует одну из углов основы научного социализма. За трудовой стоимостью предпринимательская прибыль; мы увидим ниже, что точно так же перепроизводство и кризисы объясняются исключительно из явлений кредита. Не взирая после этого, что Кассель полагается таким пристрастием и авторитетом в буржуазном мире. Удивительно только, что его «слухом» пользуются еще в самой широкой степени против марксистов и рабочих движения; возможно, что причина этого — крайняя непопулярность мнения, но надо полагать, что рано или поздно das grobe Werk muss, как выражаются его буржуазные оппоненты, войти в арсенал всех классовых врагов. Тем более необходимо нам ознакомиться с этой «теорией». Если не ошибаемся, в русской литературе эти стороны при Касселя не излагались, известны лишь его «Меморандумы» Лигеции по денежному вопросу.

Все теории заработной платы, существовавшие до сих пор: теории или Смита и Рикардо, теории «фонда заработной платы», «сделанного или заработной платы», «права на полный продукт труда» и, наконец, теорию Маркса Кассель опровергает одним богатырским взмахом. Кассель устранил здесь весь хаос, награжденный за сто лет неудавшейся в потемках наукой». Так пишет Аммон, в общем разбивший его вдребезги. И трудно различить, является ли это тонкой иронической иронией или голосом класса.

Какова же теория заработной платы у самого Касселя? Цена «труда» (e), точно так же как цена за пользование почвой (рента) и капиталом (процент) определяется у Касселя только тем же фактором редкости (скажем) труда. Нужды нет, что с этим критерием можно дойти до глупости: если рабочих очень много, то им придется работать даром, пожалуй, даже приглашать... Таких-то откровений наука, оказывается, ждала сто лет, блуждая в потемках без света этой истины. Не вводим дальнейших мудрствований Касселя о взаимодействии между степенью редкости капитала и почвы с одной стороны и степенью редкости различных видов труда с другой. Еще глубокомысленнее звучащий тезис Касселя: люди производятся на свет не из экономических соображений.

Переходим к теории денег. Это специальность Касселя. Она сошла ему славу. А между тем в своем «большом труде» Кассель ограничивает свою задачу, дает не теорию денег, а только «эмпирическое исследование систематически сопоставленного фактического материала» (стр. 396); при чем это исследование распространяется только на изменения общего уровня цен за период от 1850 до 1910 г. В резуль-

тате Кассель констатирует, что эти изменения соответствовали положениям количественной теории денег; однако он не солидаризуется качественно с этой теорией, а, напротив, склонен считать ее недостаточной. Теоретическая позиция Касселя в этом вопросе остается невыясненной. Нет у него также никакой теории бумажных денег. Как известное личностную теорию можно применять или ко всем ценам, или только к общему уровню цен, в зависимости от неравномерных изменений отдельных хозяйств. Кассель много внимания уделяет этой проблеме также взаимоотношению к скорости оборота и к количеству кредитных знаков; однако он не выходит из рамок эмпирии. Таким образом, фактически он остается на почве количественной теории, развинутой в своей первоначальной форме еще Дж. Ст. Миллем. Ничего существенного Кассель не вносит и здесь.

Интересна с практической стороны проблема об отношении процента к капиталу и количеству денег. Кажется бы, что понятие «редкости» впервые имеет под собой реальную почву. Опыт показывает, что с увеличением количества денег высота прожиточного минимума лишь на известной стадии, а потом, напротив, сильно снижается. Эмпирия бессильна здесь дать исчерпывающее объяснение. Тем не менее Кассель строит на этом факторе редкости (?) свою теорию всемогущества банков и банковского процента, регулирующего всю хозяйственную жизнь страны. «Низкая процентная ставка вступает в конкуренцию с сбережениями... Такое усиленное положение распоряжения капиталом должно равно или позлее вызвать соответствующий спрос (?) и, следовательно, увеличенную продажу реального капитала» (стр. 379). А банки выдают больше платежных средств... «Эти новосозданные средства вступают в конкуренцию с сбережениями... Такое усиленное положение распоряжения капиталом должно равно или позлее вызвать соответствующий спрос (?) и, следовательно, увеличенную продажу реального капитала» (стр. 435). Эта аргументация, в которой, впрочем, денежный капитал фигурирует не в качестве реального, убедительна и для Аммон; последний замечает, что увеличение количества денег не всегда равносильно даже увеличению номинальной цифровой «стоимости» капитала, а именно: если это увеличение не на спрос капиталов, а на спрос предметов потребления. «Искусственное понижение процента,—говорит Кассель,—повело к искусственному понижению производства капитала, что равносильно вынужденному повышению бережливости в народном хозяйстве» (стр. 379). Это положение Касселя стало чуть ли не догмой в столь злободневной ныне дискуссии о дефляции и инфляции. Оно—характерный продукт его политической мысли «без ценностей». Практически понижение процента, увеличение количества платежных знаков как-будто, действительно, способствовало оживлению промышленности или, как выражается Кассель, вынужденному повышению бережливости в народном хозяйстве; это проявилось в вызываемой инфляцией, повышении общего уровня цен. Но подвергается сомнению и это положение Касселя, ратующего за репрессивную инфляцию. Аммон на сей раз выдвигает тот аргумент, что новые платежные средства идут главным образом на покупку реального капитала, а не предметов потребления и поэтому цены не поднимаются непропорционально над ценами последних,—это должно увеличить, а понизить производство.

В заключение коснемся еще теории кризисов у Касселя. Он подносит ее в общих рамках «теории движений конъюнктуры». В отрывке от чисто эмпирического и исторического подхода к проблеме дефицита золота, Кассель в вопросе о конъюнктурах работает методом те-

ной индукции и ограничивается периодом от 1870 г. Он приходит к выводу, что изменения конъюнктуры сводятся, главным образом, к изменению в отношении между производством «твердого» (fixed) капитала и производством других благ. Термин твердый капитал означает у Касселя приблизительно то же, что мы понимаем под основным, также постоянным капиталом, но так как без теории трудовой стоимости он лишен самого существенного своего признака, отличающего его от переменного капитала, он встречает со стороны Ламона характерное, можно сказать, не лишенное известной двукратности возражение, что это вовсе не экономическая, а чисто-техническая категория. Вот новая судьба политической экономии, вынужденной от понятия стоимости... Отчасти объяснение конъюнктур непропорциональностью в производстве постоянного и переменного капитала приближается к взгляду Ламона на кризисы, но у Касселя эти последние носят чисто-кредитный характер, он совершенно игнорирует и категорически отрицает фактор капиталистического перепроизводства. Кассель определяет кризисом, как конъюнкту всеобщей неспособности выполнять свои срочные долговые обязательства» (стр. 459 и 566). Это, конечно, не объяснение, а декларация и поверхность, пересказ проблемы другими словами. Ламон замечает к это: точно так же как конъюнктуры объясняются у Касселя чисто-техническим моментом, так кризисы объясняются у него, главным образом юридическим фактом. Выступая против теории перепроизводства, вообще, между прочим, ссылается на то, что при кульминационном пункте конъюнктуры «материалов», напротив, наблюдается определенное падение «твердых» капиталов, например, продукция железа часто имеет полностью запродаанной вплоть до кризиса и дальше; на то это кульминационный пункт—можно ответить на это. Кредитная теория Ламона Касселя не только поверхностна, но и абсолютно не нова. Она построена также на пороющем крутые доходности. Центральной движущей силой в конъюнктурах является у Касселя процентная ставка: в время депрессии господствует низкая ставка, а она, в свою очередь, идет к оживлению твердого капитала производства и цикл начинается снова; но при этом Кассель исходит из определенной доходности его капитала (bei gegebenem Ertrag), на что ему вполне резонно возражают, что эта доходность, в свою очередь, зависит от конъюнктуры, что процент именно потому и низок во время депрессии, что от «твердого» капитала ожидается малая доходность. Итак: куда ни кини, все падает—Кассель всюду смешивает причину со следствием, поверхностные явления с внутренней сущностью, вся его система политической экономии без категории стоимости остается одним сплошным пороющим туманом.

Ф. Наволинш.

Н. Ромиков. Русская история в сравнительно-историческом освещении (основы социальной динамики). Изд. ю «Книга», Том X—1924, Том XI—1925.

К неимогочисленным общим работам по истории России прибавился новый труд Н. Ромикова. Еще один—двенадцатый по счету—том, — русская история в сравнительно-историческом освещении будет завершена. Но и сейчас по поводу «Истории» можно сделать некоторые замечания. В этом смысле едва ли не самый интересный материал—если судить об истории России—дают X и XI томы, хронологически охватывающие XIX и начало XX веков.

Первые же страницы X тома, предваряющие читателя о структуре книги, заставляют подумать о несколько странной, по меньшей мере, вбивке материала. Правда, Н. Рожков еще в I томе осторожно редуцировал о «некоторой искусственности» деления на периоды, о, что предлагается в X и XI томах (речь идет не об общей периодизации, но о делении гл. обр. XIX века), говорит, пожалуй, об изысканности историка.

Н. Рожков начинает изучать разложение старого порядка, сдерживанной дворянской монархии, «приблизительно с 1815 года» (т. стр. 6). Почему именно эта дата (какая точность!) пользуется особым расположением автора, остается неизвестным. Далее следуют еще более интересные «периодические» сюрпризы. «Сорокалетие, протекающее между 1815 и 1855 годами,—пишет Н. Рожков,—... для большего удобства и большей обстоятельности изучения (?) необходимо разбить на три отдельных момента, которые условно обозначаются терминами 20-е, 30-е и 40-е годы, хотя в точном смысле они хронологически не замыкаются в обозначаемые этими терминами десятилетия» (т. стр. 6). Таким образом для первой половины XIX века Рожков предлагает следующее деление: 20-е годы—1815—1825; 30-е—1826—1840; 40-е—1840—1855. Для последующих лет периодизация меняется, обитая в одном разделе «60-е и 70-е годы» (1856—1880) и, наконец, 1880—1905. Для каждого отрезка времени Рожков подразумевает, как видно, некоторую законченность всего комплекса исторических явлений.

Такое разделение не только, —вернее, не столько условно (вся периодизация условна), сколько совершенно произвольно. Продолжая идти дальше по пути Рожкова—можно разрезать историческую эпоху на пятилетия, трехлетия и т. д.

И каждое из подобных делений будет произвольным и искусственным потому что нельзя найти резкую грань там, где в действительности имеет место часто неуловимый переход.

Для чего эти ампутации понадобились Н. Рожкову, мы сейчас узнаем.

Общая структура книги такова. Исходя из того положения, «История России в XIX веке и в начале XX столетия—это история демократической революции» (стр. 5), Н. Рожков в каждой главе исследует хозяйство, устройство общества, государственный строй и духовную культуру «старого порядка». Если попробовать передать общее впечатление, которое создается после прочтения разбираемых книг, окажется, что исторический процесс в изображении Н. Рожкова представляется чрезвычайно монотонным, лишенным какого бы то было «живого духа». Несмотря на обилие психологических характеристик различных представителей той или иной эпохи, кажется, что в рину творят не люди, а социологические категории.

Первое, что бросается в глаза,—это полное отсутствие каких-либо существенных изменений, происходящих в различных областях общественной жизни. Приведем для иллюстрации несколько выдержек. Включении главы «20-е годы» Рожков пишет: «Мы познакомились, тем образом, с разными сторонами русской жизни 20-х гг. XIX века. Везде мы в большей или меньшей степени наблюдали надлом старых порядков и отношений. Крепостное хозяйство, продолжая господствовать, потеряло былую ценность и крепость, начинало уже частично терять под собой почву. Обнаружились признаки начала перестройки самого его основ» (т. X, стр. 166). В главе 36-й: «...в тридцатые годы

ласти народного хозяйства России заметным становится целый ряд новых явлений... но в то же время наряду с этими новыми тенденциями прочны были еще и старые устои (т. I, стр. 271). В главе 37-й: «процесс образования переходных форм (в сельском хозяйстве, курсах мой. Н. Р.) усилился в последние годы» (т. X, стр. 372. Курсив всюду мой. Н. Р.).

Таким образом вся русская история на протяжении более чем столетия оказывается подстриженной под одну гребенку «падлом и фазлождения» «старого порядка». Своеобразие, напр., экономики 20-х годов, ее отличие от экономики последних лет перед реформой нечем и подменяется количественным уменьшением элементов крепостного строя.

Вместо исторического процесса налицо какой-то убывающий алгебраический ряд: $a^4... a^3... a^2... a...$

Подобного рода неопределенные формулировки приводит Рожков к целому ряду противоречий. Так, напр., на стр. 8 X тома он пишет вообще в формах сельского хозяйства (20-х гг. XIX века, Н. Р. сравнительно с XVIII веком было мало изменений... Здесь почти все было делом будущего». Перевертываем пять страниц и, к своему удивлению, узнаем, что «успехи товарного оборота к 20-м гг. XIX века существенно поколебали крепостное хозяйство» (стр. 36). С одной стороны, «нельзя не признать», с другой стороны, «надо сознаться».

Нетрудно заметить, что указанные недостатки работы Н. Рожкова идут в тесной взаимозависимости. Все они объясняются тем, что автор «Русской истории в сравнительно-историческом освещении» по-прежнему обойтись без диалектики.

Отсюда и отмеченные монотонность, безжизненность исторического процесса «по Рожкову». Теперь становится ясной служебная роль теоретических операций, которые Рожков проделал над XIX веком и хронологические отрезки — «20-е годы», «30-е годы» — должны были изменить собою грани качественных изменений в истории России — «скачки».

Но попытка Н. Рожкова была заранее обречена на неудачу. Новая схема не может «исполнять обязанности» диалектики.

Отказ Рожкова от диалектики оказался губительным для его «Истории». «Теория экономического объяснения общественных явлений», столпом которой Н. Рожков заявил себя в I томе, начинает претерпевать ряд существенных метаморфоз.

Начать с того, что в качестве показателя темпа экономического развития Рожков выдвигает изменение народонаселения. В начале X тома автор пытался уверить читателя, что в этом вопросе он, Рожков, вполне «благонадежен»: «...прирост населения... является всегда результатом определенных экономических, а вовсе не биологических влияний» (т. X, стр. 7). В дальнейшем изложении данные о росте населения являются какой-то волшебной палочкой, открывающей тайну экономического развития России. «Годичный прирост (населения в 30-х гг. — Н. Р.) в городах, — устанавливает Рожков, — был... огромный сравнительно с приростом всего населения. Следовательно, городское хозяйство — индустриальное и свободное, некрепостное сельское хозяйство — не переживало

утвержденного состояния»¹⁾ (стр. 169). Относительно 40-х г.г. он говорит, что городское население «росло несколько медленнее сельское» (X, стр. 275). Казалось бы, по Рожкову, отсюда должен следовать вывод о некоторой реакции крепостного хозяйства. К своему удивлению узнаем, что положения, развитые Рожковым на 169 стр., не мешают ему на стр. 275 говорить об «огромном кризисе крепостного хозяйства». Но здесь Рожков привлекает данные о соотношении крепостного и свободного населения в деревне. Что же случилось с главными «показателями» — с количеством городского населения?

Итак, в первом случае: быстрый рост городского населения соответствует упадок крепостного хозяйства. Во втором случае: медленный рост городского населения — и соответственно «огромный кризис» крепостного хозяйства. Согласитесь, это напоминает анекдот о двух профессорах археологии. Один из них при раскопках проволоку и на этом основании заявил, что в древнем Египте был телеграф; другой — проволоки не нашел, а потому утверждал, что в древнем Египте был беспроволочный телеграф.

Очевидно, предчувствуя опасность повторения подобных «медоумений», Н. Рожков в XI томе ни одним словом не упоминает о росте населения, предоставляя самому читателю догадываться о судьбе без вести пропавшего «фактора».

В объяснениях экономического развития России Рожков почти целиком солидаризируется со Струве, заявляя, что «прямого, сколько-нибудь значительного влияния на крепостное помещичье хозяйство внешний рынок почти совсем не оказывал. Но он все же на него влиял косвенно, показывая фактически заманчивую перспективу большого хлебного и иного рынка при устройстве хороших путей сообщения и привлечении вольнонаемного труда».

Говоря о крепостном хозяйстве, Рожков не отделяет хозяйств крупных дворян-оборочников от предпринимательского — определенных групп среднего дворянства и т. д.

Таким образом Рожков сам устранил возможность дальнейшего анализа общественных течений, и становится понятным, почему, и дворянский либерализм, начиная от Мордвинова и декабристов, ко деятелями реформы, представляется в изображении Рожкова столь цветным. Отсюда до идеалистического толкования — один шаг.

И действительно, Рожков характеризует реакционеров, как поставителей «дворянского большинства — косного, слепого и цепко жавшегося рутины» (X, стр. 62), а либералов, как «передовую», «тестующую» группу дворянства. Рожков, правда, не забывает сказать о перерождении дворянства в буржуазию, но все же его характеристики удивительно сходны с определениями Семевского, Кизеветера и т. п.

Особенно не нравится Рожкову материалистическое объяснение этой политики. Почему возникла война 1854—1856 г.г.? Николай I Россия была европейским жандармом.

¹⁾ Каким образом рост городского населения дает право Рожкову судить о развитии свободного сельского хозяйства, остается крестом историка. Разве не могли расти города за счет пополнения их новыми крепостными ремесленниками наряду с интенсификацией, напр., бари в деревне.

«...Буржуазия английская и французская не могла допустить, чтобы распорядителем судеб Европы было русское крепостническое дворянство, крепко державшееся за старый порядок. Это и было основной причиной Крымской войны» (т. X, стр. 316. Курсив мой. Н. Р.).

Русско-турецкая война 1877 г. «вызвана была вовсе не буржуазно-капиталистическими мотивами, поскольку инициатива и задание этой войны зависели от России и ее правительства» (т. XI, стр. 89). Завоевания в Средней Азии в 60-х и 70-х гг. не имели ничего общего с борьбой буржуазии за рынки (Рожков признает, что впоследствии этот мотив играл известную роль). «Завоевания были простыми империалистскими захватом и хищничеством»... (т. XI, стр. 89).

Куда скрылись противоречия русского и английского капитализма: любовь торгового капитала России к Дарданеллам, симпатии текстильных фабрикантов к Туркестану? Куда исчезла экономика?

В «Русской истории» Рожкова мы не найдем ответа на эти «простые вопросы». Придется ждать появления специальных исследований, обещанных Н. Рожковым в I томе.

Отход Рожкова от исторического материализма принимает характер кластрофического, когда автор «Русской истории» переходит к анализу общественной психологии и духовной культуры. Большею частью анализ этот вульгарен и поверхностен.

Возьмем для примера трактовку славянофильства. Вначале идут психологические характеристики, из которых каждый интересующийся может узнать, что Константин Аксаков «был человек с легкой физиономией, смел, горлан» (X, стр. 331), что историк Соловьев считал Петра Киреевского «добрым, простым, симпатичным существом» (X, стр. 332).

Социологический анализ сводится к замечанию, что «славянофилы были, в сущности, даже не либералы, а просто разумевшие на консерваторов, делавшие уступку минимально-необходимую, чтобы сохранить за дворянством возможно большую часть «из наследия прошлого» (X, стр. 333). Но это объяснение ничего не объясняет. Оно проходит мимо буржуазных элементов в славянофильстве. А ведь эти буржуазные взгляды, своеобразно преломившиеся через призму мировоззрения барщинного дворянства, ясно отразились и в кажущейся «антигосударственности» славянофилов, и в их экономической программе...

«Основной славянофильской мирозерцающей, — продолжает Рожков, — была религиозная философия. Поэтому не Гегель, а Шеллинг с его эстетико-религиозной мистикой был философским вдохновителем славянофилов» (X, стр. 333).

Читая это замечание, вспоминаешь слова Маркса и Энгельса в немецкой идеологии: «В то время, как в обыденной жизни любой человек отлично умеет различать между тем, за что выдает себя кто-нибудь, и тем, чем он является в действительности, наша историография еще не дошла до этого банального знания. Она верит на слово каждой эпохе в том, что она говорит о себе и что она воображает о себе» (Архив М. и Э., т. I, стр. 233).

Впрочем, если говорить о славянофилах, то нам кажется, что они идеалистичнее, нежели Рожков, объяснили свое славянофильство. И Киреевский в письме к Кошелеву возражал против «идеологии Гегеля», «что всякое правление в государстве равно закону, только

бы стояло, и всякая революция законна, только бы удалась, и правнне то незаконно, которое свергнуто, и революция та незаконна, и торая не удалась» (И. Киреевский, Соч., т. II, стр. 279).

Значит, виднейшему представителю славянофилов не по душе пшелся знаменитый тезис Гегеля «все действительное разумно». Киреский быстро оценил революционную сущность этого «Гегел повития», т.е. диалектики. Если мы, вдобавок, вспомним, что и тированное письмо относится к 1853 году, что Шеллинг был выпк в Берлин специально для противодействия левым гегельяцам,—неа бовь славянофилов к Гегелю и их увлечение Шеллингом станут и нитными.

Философия Гегеля оправдывала революцию 1848 г. А что славн филы боялись революции,—это хорошо известно Рожкову.

Недиалектический метод и вульгаризация марксизма заставля Н. Рожкова подчас жестоко расправляться с фактами. Обычно, ко он говорит о явлениях духовной культуры, оказывается, что «раскы тость» в музыке, живописи XIX века соответствует «надлому» в экн мике. Так, напр., для 40-х г.г. в качестве иллюстрации «разложн дворянской культуры» и «перерождения дворянства в буржуазно» ц водятся Гоголь, Тютчев и др.

Но вот в XI томе Рожков открывает, что «в публицистике и и дожестественной литературе реакция 60-х и 70-х г.г. имела талантлн и даже одного гениального представителя»...—речь идет о Достоеском (XI, стр. 99).

Читатель, уверовавший в объяснения Рожкова, будет озадачен. С рый порядок «ломается» все сильнее и сильнее, после реформы быст развивается капитализм, а в литературе—реакция, расколота, но и же реакция? Значит... Но для Н. Рожкова, забывшего мудрые ск Плеханова о том, что из непосредственно экономического объясн идеологии «ровно ничего не выйдет, кроме смешного и скучного вздор для Рожкова, повторяем, нет ничего трудного. Значит, ...«традиция про лого была еще могуча и устойчива» (XI, стр. 100). Достоевский « гласован» с экономической, и «схема» торжествует.

До сих пор мы лишь вскользь касались XI тома «Русской ис рия». Эта книга еще более, чем предыдущая, перегружена ошибочны положениями. Отметим главнейшие из них. В главе 39 мы натал ваемся на неверную оценку положения в 60-х г.г. Рожков счита что Россия того времени стояла накануне крестьянского восстания, что только реформы предотвратили революцию. Это, без сомнения, реоценка значения крестьянских волнений, равно как и самой рефор. Надолго сохранившиеся остатки крепостного хозяйства свидетельству о том, что опасность революции в 60-х г.г. была не так уж велика.

В числе мотивов революционного настроения народников имее указание на «избыток сил»—гипотеза, открывающая широкие персп тивы для историков «биологического» направления—так, напр., от интеллигенции от революции в 1907—1909 г.г. можно объяснить « достатком сил» и т. д.

Главы, посвященные истории революционного движения, загрю ждены подробным перечислением кружков и участников движения. Иск чительный интерес представляют лишь те страницы, где Рожков и тается подвести социологический фундамент под большевистское и ме

нистское течение в Р. С.-Д. Р. П. На этом стоит остановиться подробнее.

Рожков исходит из сравнительно-психологических характеристик квалифицированного и неквалифицированного пролетариата. «Бакуинист Н. Рожков,—высказал как-то мысль, что квалифицированный пролетариат—уже не пролетариат, а буржуазия: он не революционен, потому что ему есть, что терять в буржуазно-капиталистическом обществе» (XI, стр. 389). Рожков не согласен с утверждением Бакуина «квалифицированный пролетариат—также пролетариат». «Но квалифицированный пролетариат—не бунтарь в бакуинском смысле, он понимает революцию, как переход власти из одних рук в руки другого не непременно путем восстания. У него ряд с чувством действует и холодный рассудок, известный дозу скептицизма и критики. Отсюда—его склонность к соглашательству, компромиссам, уступкам, постепенности, если это Откуда и боязнь крайнего централизма и подчинения, стремление к автономии, большая мера индивидуализма» (XI, стр. 389. Курсив Н. Р.).

Психология неквалифицированных рабочих—иная: «экзотическое сознательство в тактике были им чужды. Централизм... соответствовал их привычкам и вкусам... страдая от суровых условий, чем квалифицированный пролетариат, они сильнее, чем он, были пропитаны и чувством классовой ненависти».

Выводы ясны: «Большинство квалифицированного пролетариата и социал-демократической интеллигенции примыкало к меньшевизму. Меньшинство их и пролетариат необученный, чернорабочий... и психологически и идеологически тяготели к большевизму» (стр. 389, 390. Курсив всюду мой. Н. Р.).

Рассудительный меньшевик-мастеровой и эмоциональный большевик-чернорабочий! Пикантно, не правда ли? Рожков спешит уверить, что объяснение верно «только лишь для определенного момента—ки революции 1905 года» (XI, стр. 390). Это похоже на оговорку «лучи ради». Но попробуем взглянуть на цитированные строки в общем контексте. Не покажутся ли несколько знакомыми эти рассуждения почтенного историка о пролетарской психологии, его и в «бакуинское бунтарство»?

И не напоминают ли они «в сравнительно-историческом освещении» «социологические» изыскания Карла Клаутского, Отто Ипра, Дана, Далина, Ст. Ивановича?

Читатель, который познакомится с книгой Рожкова, будет, без сомнения, разочарован. В подзаголовке «Русской истории» значится «сравнительно-историческое освещение».

Но в действительности этого сравнительно-исторического освещения нет и в помине, не считая двух-трех замечаний.

Часть обширного труда Н. Рожкова посвящена истории Западной Европы и внеевропейских стран. Но это еще далеко не соответствует известному подзаголовку. У Рожкова русская история развивается сама по себе. Напрасно мы стали бы искать указания на связь исторического процесса в России и в Европе, на относительное своеобразие развития России. Если и встречаются исторические параллели, то большая часть способна поведогнуть читателя в недоумение. Так, напр., обстоит де

стояло, и всякая революция законна, только бы удалась, и прав не то незаконно, которое свергнуто, и революция та незаконна, которая не удалась» (И. Киреевский, Соч., т. II, стр. 279).

Значит, виднейшему представителю славянофилов не по душе был знаменитый тезис Гегеля «все действительное разумно». Киреевский быстро оценил революционную сущность этого «гегелизма», т. е. диалектики. Если мы, добавок, вспомним, что известное письмо относится к 1853 году, что Шеллинг был выслан из Берлина специально для противодействия левым гегельянцам, — неважно славянофилов к Гегелю и их увлечение Шеллингом станут понятными.

Философия Гегеля оправдывала революцию 1848 г. А что славянофилы боялись революции, — это хорошо известно Рожкову.

Недиалектический метод и вульгаризация марксизма заставили Н. Рожкова подчас жестоко расправляться с фактами. Обычно, когда он говорит о явлениях духовной культуры, оказывается, что «фасхность» в музыке, живописи XIX века соответствует «надлому» в экономике. Так, напр., для 40-х г.г. в качестве иллюстрации «разложения дворянской культуры» и «перерождения дворянства в буржуазно» приводятся Гоголь, Тютчев и др.

Но вот в XI томе Рожков открывает, что «в публицистике и в дожестынной литературе реакция 60-х и 70-х г.г. имела талантов и даже одного гениального представителя»... — речь идет о Достоевском (XI, стр. 99).

Читатель, уверовавший в объяснения Рожкова, будет озадачен. С такой же скоростью «ломается» все сильнее и сильнее, после реформы быстрее развивается капитализм, а в литературе — реакция, расколота, но и же реакция? Значит... Но для Н. Рожкова, забывшего мудрые слова Плеханова о том, что из непосредственно экономического объяснения идеологии «ровно ничего не выйдет, кроме смешного и скучного вздор для Рожкова, повторяем, нет ничего трудного. Значит, ... «традиция пролога была еще могуча и устойчива» (XI, стр. 100). Достоевский «гласовал» с экономикой, и «схема» торжествует.

До сих пор мы лишь вскользь касались XI тома «Русской истории». Эта книга еще более, чем предыдущая, перегружена ошибочными положениями. Отметим главнейшие из них. В главе 39 мы пытаемся на неверную оценку положения в 60-х г.г. Рожков считает, что Россия того времени стояла накануне крестьянского восстания, что только реформы предотвратили революцию. Это, без сомнения, переоценка значения крестьянских волнений, равно как и самой реформы. Надолго сохранившиеся остатки крепостного хозяйства свидетельствуют о том, что опасность революции в 60-х г.г. была не так уж велика.

В числе мотивов революционного настроения народников — указание на «избыток сил» — гипотеза, открывающая широкие перспективы для историков «биологического» направления — так, напр., от интеллигенции от революции в 1907—1909 г.г. можно объяснить «достатком сил» и т. д.

Главы, посвященные истории революционного движения, zagrożены подробным перечислением кружков и участников движения. Исключительный интерес представляют лишь те страницы, где Рожков пытается подвести социологический фундамент под большевистское и ме

нистское течение в Р. С.-Д. Р. П. На этом стоит остановиться подробнее.

Рожков исходит из сравнительно-психологических характеристик квалифицированного и неквалифицированного пролетариата. «Бакуний, — пишет Н. Рожков, — высказал как-то мысль, что квалифицированный пролетариат — уже не пролетариат, а буржуазия: он не революционер, потому что ему есть, что терять в буржуазно-капиталистическом обществе» (XI, стр. 389). Рожков не согласен с утверждением Бакунина: «квалифицированный пролетариат — также пролетариат». «Но квалифицированный пролетариат — не бунтарь в бакунийском смысле, он понимает революцию, как переход власти из руки одного класса в руки другого не непременно путем восстания. У него в ряду с чувством действует и холодный рассудок, дающий известную дозу скептицизма и критики. Отсюда — его склонность к соглашениям, компромиссам, уступкам, постепенности, если угодно. Отсюда и боязнь крайнего централизма и подчинения, стремление к автономии, большая мера индивидуализма» (XI, стр. 389. Курсив мой Н. Р.).

Психология неквалифицированных рабочих — иная: «ониportunизм и охладительство в тактике были им чужды. Централизм, соответствующий их привычкам и вкусам... страдая острее от окружающих условий, чем квалифицированный пролетариат, они сильнее, чем он, были пропитаны и чувством классовой ненависти».

Выводы ясны: «Большинство квалифицированного пролетариата и социал-демократической интеллигенции примыкало к меньшевизму. Меньшинство их и пролетариат необученный, чернорабочий... и психологически и идеологически тяготели к большевизму» (XI стр. 389, 390. Курсив всюду мой. Н. Р.).

Рассудительный меньшевик-мастеровой и эмоциональный большевик чернорабочий! Пикантно, не правда ли? Рожков спешит уверить, что это объяснение верно «только лишь для определенного момента — зиму революции 1905 года» (XI, стр. 390). Это похоже на оговорку «при этом радио». Но попробуем взглянуть на цитированные строки в общем контексте. Не покажутся ли несколько знакомыми эти рассуждения почтенного историка о пролетарской психологии, его книги на «бакуинское бунтарство»?

И не напоминают ли они «в сравнительно-историческом освещении» «социологические» изыскания Карла Каутского, Отто Бауэра, Дана, Далина, Ст. Ивановича?

Читатель, который познакомится с книгой Рожкова, будет, без сомнения, разочарован. В подзаголовке «Русской истории» значится «сравнительно-историческое освещение».

Но в действительности этого сравнительно-исторического освещения нет и в помине, не считая двух-трех замечаний.

Часть обширного труда Н. Рожкова посвящена истории Западной Европы и внеевропейских стран. Но это еще далеко не соответствует названному подзаголовку. У Рожкова русская история развивается сама по себе. Напрасно мы стали бы искать указания на связь исторического процесса в России и в Европе, на относительное своеобразие развития России. Если и встречаются исторические параллели, то большая часть их способна повергнуть читателя в недоумение. Так, кнпр., обстоит дело,

когда Рожков заявляет, что «революционеры-левеллеры и диггеры, Рокко и якобинцы, Морелли, Марат и Бабеф, Вейтлинг и Макс Штirnхоф отвечали нашим декабристам, левым западникам, как Герцен, Тиньковский и петрашевцы» (X, стр. 379).

Н. Рожков мог, конечно, прибавить сюда еще десяток имен, вряд ли достоинство «параллели» от этого повысилось бы.

Подведем итоги. X и XI томы «Русской истории в сравнительно-историческом освещении» — книги, без всякого сомнения, поучительные. Автор убедил читателя в том, что печатный материал по истории России необъятен (в одном X томе приведено до 900 ссылок более чем на названные).

Вместе с тем он блестяще показал на собственном примере, историк-марксист, попытавшись обойтись без диалектики, неизбежно рискует быть марксистом, а следовательно, и историком, и что от печальной участи не спасает самая широкая эрудиция.

Таким образом работы Рожкова лишены раз напоминают ни необходимости основательного изучения диалектического материализма.

Нельзя, однако, забывать и о том, что книга Н. Рожкова с лихвой компенсирует некоторую опасность на идеологическом фронте. Уже давно отмечен растущий интерес нашей интеллигенции к проблемам истории. И возможно, что эти проблемы будут изучаться не по работам Маркса и Энгельса, Плеханова и Ленина, а по вульгарным учебникам и курсам вроде «Русской истории в сравнительно-историческом освещении».

Когда-то тов. М. Н. Покровский квалифицировал «рождовщину», идеологию до-технической интеллигенции, — учительства, в частности в этом определении можно спорить. Но что «экономическое объяснение истории» по Рожкову может найти себе доступ в среде учителей вследствие своей легкости, — бесспорно. В самом деле, не легче ли вы изучение диалектики ограничить принятием «базиса» и «надстройку» утвердить ту истину, что «бытие определяет сознание», а на этом этапе разводить по примеру Рожкова полумарксистскую или немарксистскую путаницу. От такой опасности не гарантирована, конечно, и рабочая молодежь.

В своей брошюре «Смысл и красота жизни» (изд. «Книга», 1923) Н. Рожков пишет: «...бывает наука и наука. И потому надо выяснить, какая именно наука и почему осмысливает и украшает жизнь» (стр. 8).

Поистине, золотые слова. Наука, отказывающаяся от диалектического метода ради схемы и упрощения, — не наука. Она никогда не осмыслит и не украсит жизнь. Именно поэтому «рождовщина» до сих пор встречает самый серьезный отпор.

Н. Рубинштейн

*) Очевидно, исходя из этих педагогических соображений, Главы просвет в прошлом 1923—24 учебном году пудами рассыпал по совпартам «Русскую историю» Рожкова. Мы не хотели бы думать иначе.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА

НА ВСЕ ИЗДАНИЯ

„Правды“ и „Бедноты“

	На 1 мес.		На 3 мес.		На 6 мес.		На 9 мес.		На 12 мес.	
	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.
ПРАВДА	1	—	2	85	5	50	8	35	10	—
БЕДНОТА	—	60	1	75	3	40	5	10	6	50
ПРОЖЕНТОР	—	60	1	75	3	25	5	—	6	—
ПРЕДПРИЯТИЕ	1	—	2	85	5	50	8	35	10	—
РАБОЧ.-КР. КОРРЕСПОНДЕНТ	—	50	1	40	2	75	4	15	5	—
БОЛЬШЕВИК	—	60	1	75	3	25	5	—	6	—
ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА	1	50	4	25	8	—	11	60	15	—

Рабочие фабрик и заводов, служащие, красноармейцы и студенты при выполнении подписки не менее 3 мес. в одно предприятие — цена на

„Правду“ 80 к. в мес.

Подписную плату перевод. по адресу:

Главная Контора „ПРАВДЫ“ и „БЕДНОТЫ“
Москва, М. Черкасский пер., 3/4.

Подписка принимается также и в отделениях
Издательства:

СЕВ.-ЗАП. ОБЛ. ОТД.—Ленинград, Пр. 25 Октября, 82.

ВСЕУКРАИНСКОЕ ОТД.—Харьков, Площадь Тевелова, 17.

В ГУБЕРНСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ:

Балзут—Площадь Свободы, 15.

Саратов—Никольская, 26.

ЗАГРАНИЧНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

АНГЛИЯ: Kniga (England) Ltd St. Brige's House,
Salisbury Square. London E. C. 4.

ГЕРМАНИЯ: Berlin, Unter den Linden, 47—III,
G. Grossmann.

Издательство „ПРАВДА“ и „БЕДНОТА“
Москва, М. Черкасский пер., 3/4.

Открыт прием подписки — Н А —

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ философский и общественно-экономический жур

„ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА“

Орган воинствующего материализма.

Основная задача журнала — защита ортодоксального диалектического материализма Маркса и Ленина от извращений идеалиста и оппортунизма, откуда бы они ни исходили.

Журнал выходит под редакцией А. М. Деборнина, Н. Я. Карева, В. И. Невского, М. Н. Покровского и И. И. Степанова-Скворца.

В журнале принимают участие все лучшие силы марксизма и ленинизма, к участию в журнале привлекаются ученые, стоящие на материалистической точке зрения.

В ЖУРНАЛЕ ИМЕЮТСЯ ПОСТОЯННЫЕ ОТДЕЛЫ:

- 1) Ленин и ленинизм.
- 2) Актуальные проблемы философии диалектического материализма.
- 3) Исторический материализм.
- 4) История материализма.
- 5) Новое в естествознании.
- 6) Статьи по вопросам теоретической экономики.
- 7) История социализма.
- 8) Вопросы литературы и искусства в материалистическом освещении.
- 9) Трибуна.
- 10) Отдел переписки с читателями.
- 11) Библиография.

Журнал рассчитан на активных работников партии, преподавателей и учащихся комвузов, вузов, рабфаков, марксистских кружков и т. п.

НЕПРИНЯТЫЕ РУКОПИСИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: МОСКВА, ТВЕРСКАЯ, 48. ТЕЛ. 4-94-21. Кремлевский 209.

Прием по делам редакции от 12 до 2 час.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

на месяц — 1 р. 50 к., на 3 мес. — 4 р. 25 к., на 6 мес. — 8 р.

Повышение означенных цен кем бы то ни было **ВОСПРЕЩАЕТСЯ**.

Подписную плату надлежит переводить по адресу:

Главная контора „ПРАВДЫ“ и „БЕДНОТЫ“

МОСКВА, М. Черкасский, 3/4

Подписка принимается также и в отделениях Издательства.

ГУБЕРНСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ „ПРАВДЫ“ и „БЕДНОТЫ“

Ленинград, Проспект 25 Октября, 22. - Харьков, площадь Тельмана, 17.

Артемовск — Площадь Свободы, 15. Баку — Улица Зевина, 11. Воронеж — Проспект Революции, 31. Екатеринбург — Проспект Карла Маркса, уг. Московской. Киев — Улица Ленина, 26. Краснодар — Красная, Коломна — Ул. Ленина. Луганск — Улица Ленина, 43. Н. Новгород — Ул. Свердлова, 5. Одесса — Улица Ленина, 5. Ростов н/Д — Улица Энгельса, Саратов — Улица Республикн, 27/31. Свердловск — Улица Малышева, Смоленск — Советская, 18. Сталино — 1-я Линия, 39. Таганрог — Ул. Ленина, 23. Тифлис — Дворцовая, 6. Тула — Площадь Коммунаров, Ярославль — Дом Крестынина.